

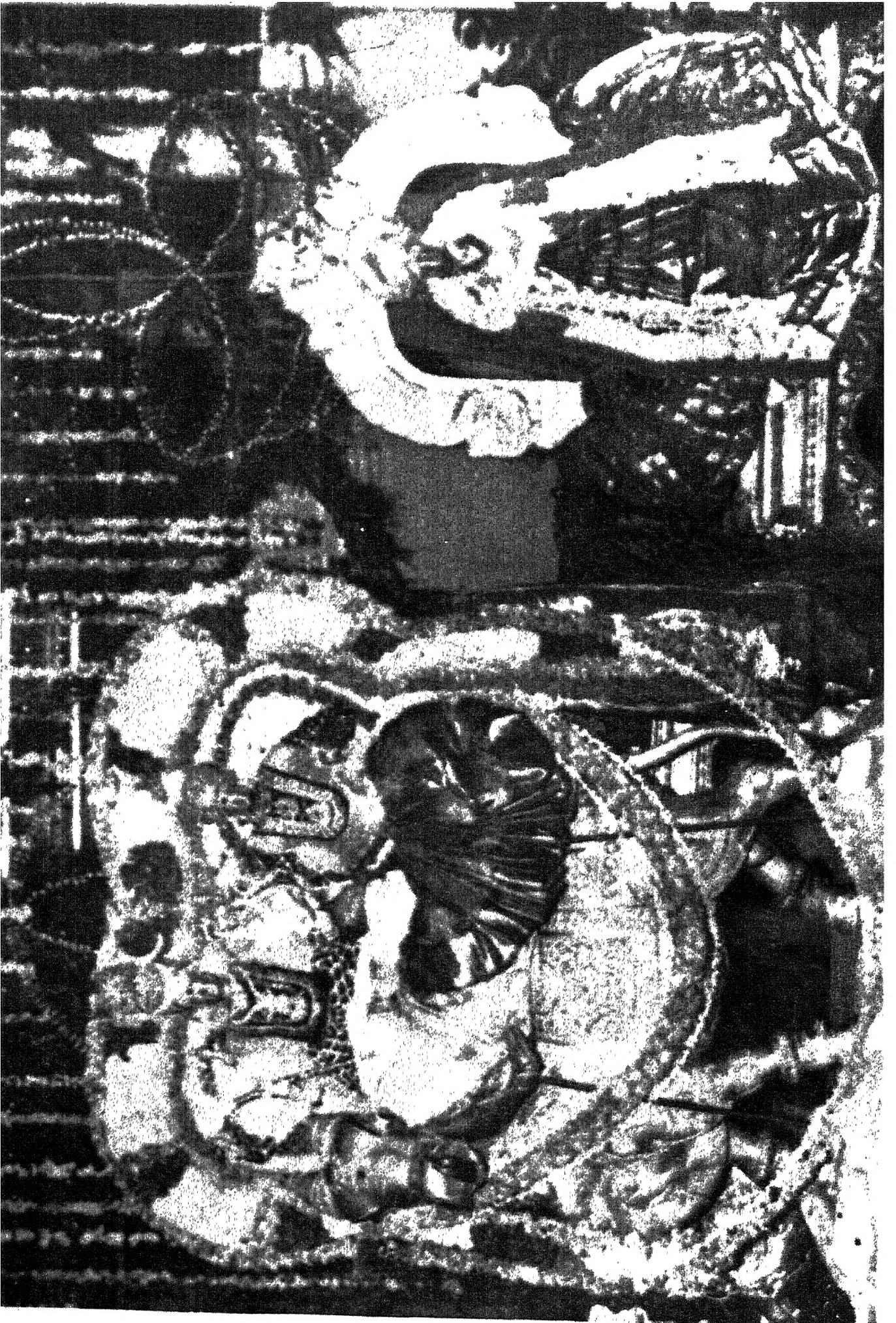
திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தான சமய மாத இதழ்

ஹரிபதி

பிப்ரவரி, 1996

விலை ரூ. 2/-

ஈசன் அடிபோற்றி; எந்தை அடிபோற்றி;
 தேசன் அடிபோற்றி; சிவன் சேவடிபோற்றி;
 நேயத்தே நின்ற நிமலன் அடிபோற்றி;
 மாயப் பிறப்பறுக்கும் மன்னன் அடிபோற்றி;
 சீரார் பெருந்துறை நம்தேவன் அடிபோற்றி;
 ஆராத இன்பம் அருளும்மலை போற்றி.

--சிவபுரானம்.

எல்லா உயிர்களுக்கும் தலைவனான ஈசுவரனுடைய திருவடிக்கு வணக்கம்; எம் அப்பனுடைய திருவடிக்கு வணக்கம்; ஞானப்பிரகாசமுடையவனது திருவடிக்கு வணக்கம்; செந்தாமரை போன்று சிவந்த சிவபெருமானது திருவடிக்கு வணக்கம்; மெய்யன்பர்களின் அன்பிலே நிலைபெற்ற மாசில்லாதவனுடைய (தூயவனது) திருவடிக்கு வணக்கம்; மாயையின் விளைவு ஆகிய வஞ்சனை பொய் முதலானவற்றுக்கு எதுவாகிய இம் மக்கள் பிறவியை வேருடன் அறுக்கும் மன்னனுடைய திருவடிக்கு வணக்கம்; சிறப்பு மிகுந்த திருப்பெருந்துறையில் எழுந்தருளியிருக்கும் நம் கடவுளின் திருவடிக்கு வணக்கம்; என்றும் தெவிட்டாத பேரின்பத்தை அளித்தருளும் மலையை உடையவனாம் சிவனின் திருவடிக்கு வணக்கம்.

ஸப்தகீர்

பிப்ரவரி - 1996

தனிப்பிரதி ரூ. 2

இதழ் 9

மலர் 26

கிறப்பாசிரியர் :

திரு. என். ரமேஷ்மூர்த்தி, ஐ.ஏ.எஸ்.
செயலாட்சித்தலைவர்,
தி.தி.தேவஸ்தானம்,
திருப்பதி.

ஆசிரியர்:

திரு. என்.எஸ். ராமமூர்த்தி, எம்.ஏ.,

அச்சிடுபவர்:

திரு. பி. கோகந்திராஜ்,
மேலாளர்,
தி.தி.தேவஸ்தான அச்சகம்,
திருப்பதி.

பிரதிகளாக்கு:

EDITOR,
"Sapthagiri"
T.T.D., Tirupati.

உள்ளுறை

பக்கம்

பரமனிடம், பக்திசாரரின் பக்திமிக்க பரிவு	... 5
வைணவ வழக்குச் சொற்களும் பொருள்களும்	... 7
உய்வுதரும் பொருள்	... 10
திருப்பாவையில் நாமச்சிறப்பு	... 12
ஸ்ரீவைகுண்ட நித்யாநுபவ அநுஸந்தானம்	... 14
நாலாயிரத்தில் நற்பறவைகள்	... 16
ஸ்ரீவேங்கடேச ஸுப்ரபாதம்	... 21
கோளும் நாளும்	... 25
ஸஹஸ்ர நாமம்	... 31
யோகி வேமனா காட்டும் வாழ்க்கை நெறி	... 34
பகவத் கீதை	... 39
நாவில் நடமாடும் நான்முகன்	... 41

அட்டைப்பட விளக்கம்

முகப்பட்டை	: ஸ்ரீ அகஸ்தீஸ்வரசுவாமி - தொண்டவாடா (ஆ.பி.)
முதல் உள்ளட்டை	: நந்தி வாஹனத்தில் ஸ்ரீகபிலேஸ்வரர் - திருப்பதி.
2-வது உள்ளட்டை	: ஸ்ரீ பார்வதி சமேத ஈஸ்வரன் - நாராயணவனம்.
பின்னட்டை	: ஸ்ரீ ஆனந்தவல்லித்தாயார் - ஸ்ரீ அகஸ்தீஸ்வரசுவாமி கோயில் - தொண்டவாடா (ஆ.பி.)

JAGADISH

உங்களுடன்.....

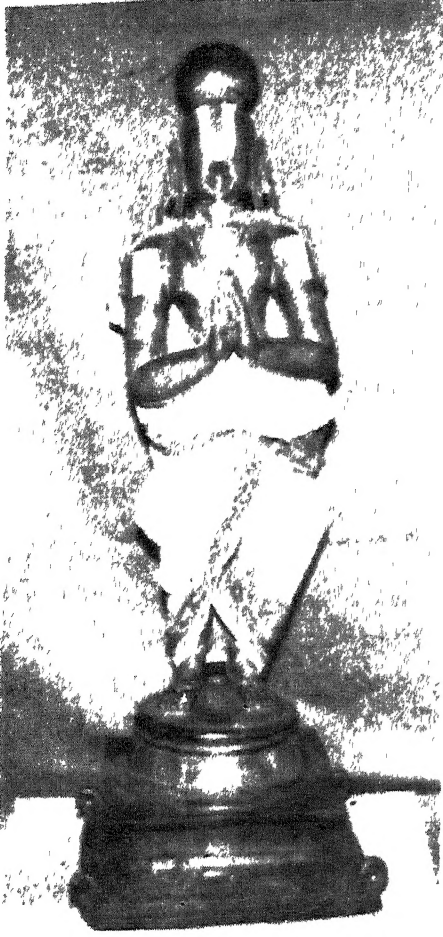
உயிர்களின் இறுதி இலட்சியம் இறைவனை அடைவதேயாகும் என்பது இந்து சமயத்தின் ஆணித்தரமான அடிப்படைக்கொள்கையாகும். அதனை அடையவே உயிரானது ஆற்றிவு வரை பலபிறவிகளில் பல உருவங்களைக் கொண்டு தோன்றி மறைகின்றது. இவற்றுள் அவ்வுயிரினை மேலும் புனிதப்படுத்திக்கொள்ளும் ஓர் அரிய வாய்ப்பாக - இறுதி வாய்ப்பாக ஆற்றிவு கொண்ட மனிதப்பிறவி விளங்குகிறது. ஐந்தறிவு வரை உள்ள உயிர்கள் தங்கள் அறியாமையினால், உணர்ச்சிகளுக்கு ஆட்பட்டு தவறுகள் செய்யலாம். ஆனால் சிந்திக்கத் தெரிந்த மனிதன் - நல்லது, கெட்டது ஆய்வு செய்யக்கூடிய ஆற்றல் - உணர்வு பெற்ற மனிதன் தவறுவானாயின் குற்றம், பிழை அம்மனிதனுடையதே தவிர படைப்பினுடையது அல்ல. சிந்திக்கத் தெரிந்த மனிதன் தன் சிந்தனையை சீரியதாக்கிக்கொள்ள அம்மனிதனே முயலவேண்டும். அவன்தம் முயற்சிகள் தோய்வுறும்போது அவனுக்கு ஊக்கம் தந்திட, அவனுள் நம்பிக்கையினை ஏற்படுத்திட மற்றொன்றின் உதவி இன்றியமையாததாக உள்ளது. அந்த மற்றொன்றே 'சமய'மாகும். உலகத்து சமயங்கள் யாவும் நன்மை பயக்கவே தோன்றியுள்ளன. அச்சமயங்கள் போற்றும் கடவுளர்கள் மனிதனை உயர்த்தவே போதனைகள் புரிந்துள்ளனர். இவற்றினின்று 'இந்து' சமயம் சற்றே விலகித் தனித்து விளங்குகின்றது.

இந்த நாளில்தான், இன்னின்ன முறைகளில் தான், இந்த நேரத்தில்தான், இந்த இடத்தில்தான் கடவுளை வழிபடவேண்டும் என்றோ, கடவுளைத் தவிர எவரும் அவர் நிலையில் வைத்து வழிபடக்கூடாது என்றோ இந்து சமயத்தில் நியதிகள், கட்டுப்பாடுகள் இல்லை என்பதே அச்சமயத்தின் சிறப்பாகும். மனிதன் தன்னை முழுமையாக உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும், தன் பிறவியின் பெருமையை அறிந்து கொள்ளவேண்டும் என்பதே இந்து சமயத்தின் பேரவா. அதனை நிறைவேற்றத்தான் இந்து சமயம் பல உட்பிரிவுகளைத் தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது. இவ்வுட்பிரிவுகள் யாவும் ஒருருக்கு இட்டுச்செல்லும், முட்புதர்களோ, மேடுபள்ளங்களோ இல்லாத நன்கு செப்பனிடப்பட்ட, நல்வழிப்பாதைகள்தாம். ஒவ்வொருபாதையும் அததற்குரியதான அழகுடன் திகழ்ந்து பரந்து விரிந்தும் உள்ளது. ஆம் இப்பாதையில் பயணித்திடும் ஒரு இந்துவானவன் எவ்விதக் குழப்பமின்றி, பிரச்சனையின்றி, தடங்கல் இன்றி அடைவதற்குரியதான அந்த 'இறைவனடி' எனும் இலக்கினை மனத்திட்பத்துடன் நம்பிக்கையுடன் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக தூய உள்ளத்துடன் அடைந்திடவே வழிவகுக்கின்றது. ஆற்றல்மிகு இப்பாதைகளாக வைணவம், சைவம் உள்ளிட்ட ஆறு சமயங்கள் திகழ்கின்றன. இவற்றுள் சைவச் சமயத்தலைவனாம் சிவனாரின் பெருமையினை

இச்சிவராத்திரி திருநாளன்று நினைவுகூர்வது, அவ் ஆடலரசனின் சிறப்பினை அறிந்துகொள்ளவேயாம்.

ஆதியந்தம் இல்லாது, எதிலும், எங்கும், என்றும் நிறைந்து முழுமுதலோ னான திருமால் விளங்கிடினும், தன்னாற்றலை படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் என்று பிரித்து, அதில் அழிக்கும் ஆற்றல் தலைவனாக சிவனாகத் தன்னைக் காட்டிக்கொண்டுள்ளான். ஆயினும் மாதவன் தன் காத்திடும் இயல்பினை, அந்த மகாதேவன் உருவத்திலும் காட்டிடவே செய்திட்டான். ஆம், பாற்கட லில் எழுந்த ஆலகால நஞ்சினை, இவ்வையத்தைக் காத்திட, தன் நெஞ்சிலே கொண்டிட்டான். மன்னுயிர்களை நீரில் அமிழ்ந்திடாவண்ணம், கங்கையைத் தன் தலையிலே தாங்கிட்டான். ஹரிஹரனாகவும், சங்கரநாராயணனாகவும் திகழ்ந் திடும் ஐந்தெழுத்து நாயகனான சங்கரனின் வழிபாடு சிந்து சமவெளிநாகரிக காலத்திலிருந்தே இம்மண்ணில் விளங்கிவருகின்றது. குறிப்பாக 'தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி' என்றவாறு தென்னிந்தியாவில் சிவனாரின் வழிபாடு மிகவும் வேரூன்றி இருந்ததையே காட்டுகின்றது. கலியும், சிலம்பும், மேகலையும், பத்துப்பாட்டும் முக்கண்ணனின் பெருமையைப் பாடுவதிலிருந்து சங்ககாலத்தில் சைவசமயம் பெற்றிருந்த பெற்றி நமக்கு உணர்த்தப்படுகின்றது. திருநெறி, முன் னெறி, மெய்நெறி என்று போற்றப்பட்ட சைவ சமயத்தின் தத்துவ உண்மையை "ஓர் ஆல் நிழல் ஒண்கழல் இரண்டும் முப்பொழுது ஏத்திய நால்வர்க்கு ஒளிநெறி காட்டினை" என்ற வகையில் சிவபெருமானே விளக்கிய பெருமையுடையதாக சிவநெறி மிளிர்கின்றது. உடலை அழித்து ஆன்ம சுகத்தை அள்ளித்தரும் சிவனாரின் வழிபாடு அன்பின் ஊற்றாகத்திகழ்கின்றது.

'நவ வ்யூஹ ஸ்வரூபி'யான சிவபெருமான் வாழ்க்கைக்குத் தேவையான மங்களம் அமைதி, அன்பு, அழகு தந்து உடன் இவ்வாழ்க்கையின் நிலையாமையை உணர்த்திடும் வகையில், இடுகாட்டையே தன் உவந்தாடும் இடமாகக்கொண்டும், 'நான்' எனும் செருக்கு அழிந்தால் அவன் புனிதனாவான் எனும் வகையில் புலித்தோலையே ஆடையாகக் கொண்டும், குற்றமும், பிழையும் புரிந்தோரைத் தண் டித்து உடன் ஏற்றுக்கொள்ளும் பண்பினால் 'பித்தன்' என்று அழைக்கப்பெற்றும் திகழ்ந்திடும் அவ்வுமையொரு பங்கன் நாளும் தன் லிங்கமேனியாலும், நாட ராஜக்கோலத்தாலும், ஜோதி வடிவாலும் அருள் வழங்கி தத்துவப்பொருளாகத் திகழ்ந்திடும் அப்பிறைசூடன் பெருமை சொல்லிமாளாது. மனித விருப்பங்களை நிறைவேற்றி, மறுபடியும் அவ்விருப்பங்கள் மனதில் எழாவண்ணம் உயர்நிலையும் அளித்திடும் நீலகண்டனின் சிறப்பினை, பசு, பதி, பாசத்தின் உண்மைப்பொருளை விளக்கிட்ட பனிமலையானின் அருட்திறத்தை அவனுக்கே உரிய திருநாளான 'மகாசிவராத்திரி' நாளன்று, சமயக்குரவர் நால்வர் கண்டிட்ட வழியில் நின்றொன் முகி, அவ் அருமறையோனான அரனின் அடிபணிந்து அனைத்தும் பெறுவோம். அதற்கு அந்த 'வேங்கடேஸ்வரனே' அருள்புரிவானாகுக.

சயனத் திருக்கோலத்தில் ஈடுபாடு

இவருக்குச் சயனத்திருக்கோலத்தில் ஈடுபாடு அதிகம். பாம்பணைப் பள்ளியான சிறப்பை அற்புதமாகப்பாடினார்.

“நாகத்தணைக் குடந்தை வெஃகா
திருவெவ்வுள்

நாகத்தணை யரங்கம்

பேரன்பில் - நாகத்

தணைப் பாற்கடல் கிடக்கும்

ஆதிநெடுமால்

அணைப்பார் கருத்த னாவான்”

என்ற பாசுரத்தில், ஏழு திருப்பதிகளில் திருமால் சயனித்திருக்கும் அழகை மனமுருகி அனுபவிக்கிறார்.

திருக்குடந்தையில்
ஆழ்வார் அனுபவம்

“திவ்வியப் பிரபந்தம்
விளைந்த திருப்பதியான திருக்

தாலேலோ” என்று விஷ்ணுசித்தரும், “கோலால் நிரைமேய்த்த ஆயனால குடந்தைக்கிடந்த குடமாடி” என்று ஆண்டாளும் அனுபவித்தவாறு பக்திசாரரும், ‘குடந்தைமேய கோவலா’ என்று அழைத்து அனுபவிக்கிறார்.

ஆராவமுதனிடம் ஆழ்வார்
பரிவுடன் வினவும் வினா

அரச்சாவதாரத்தில் திருமால் நின்றும், இருந்தும், கிடந்தும் சேவை சாதிப்பான். கரைபுரண்ட அனபால ஆழ்வார்கள் அவனிடம் கேள்விகள் கேட்டு மகிழ்வர். “அனறிவ்வுலகம் அளந்த அசைவே கொல்!” என்று பேயாழ்வார் கேட்டவாறே, மழிசையர கோனும் அராவமுதனிடம் கேள்வி கேட்பார்.

பரமனிடம், பக்திசாரரின் பக்திமிக்க பரிவு

டாக்டர் ஏ.வி. ரெங்காச்சாரியார் - ஆழ்வார்திருநகரி.

திருமழிசையில் தை மாதம் மகத்தில் அவதரித்த மகான் திருமழிசையாழ்வார். பக்தி மிகுநது திகழ்ந்ததால் பக்திசாரர எனப்பட்டார். இவர் துய்யமதி பெற்றவர். திருமாலின் பரதவத்தில் ஈடுபட்டார். அர்ச்சையிலும் ஆழங்காற்பட்டார். இவரை பகவானின் திருவாழியின் அம்சம் என்பர். தமது உபதேசங்களால் பிற சமயவாதிகளை முறியடித்து ஸ்ரீவைஷ்ணவத்தை நிலைநிறுத்தியவர்.

“யாவராய் நிற்கின்ற தெல்லாம்

நெடுமால் என்று ஓராதர்
கற்கின்ற தெல்லாம் கடை”
என்று பறைசாற்றியவர்.

குடந்தை மிக உயரந்த திருப்பதி.

ஆராவமுதனைத் தமிழ் மறைந்த வளளல - என்று போற்றுவர். ‘தராவிடச் சூதி தர்ச்சாய நம்’ என்று வடமொழிவாணரும் பாராட்டுவர். இராவணதிகளை அழித்த ஸ்ரீராமனே ஆராவமுதனாகச் சயனத்திருக்கோலத்தில் அடியவர்கட்குச் சேவை சாதிகிறான என்பர் பெரியோர். வாழ்தொல்புகழார், விளங்கு நூலர் வேதநாவர, நீதியான கேள்வியார நிறைந்த திருப்பதி குடந்தை. ஆராவமுதன் இராமனாகவும், கண்ணனாகவும் கண்டு அனுபவிக்கும் ஆழ்வார அவனது லீலைகளைப் பாராட்டிப் பாடுகிறார். “குடந்தைக்கிடந்தானே

“நடந்தகால்கள் நொந்தவோ”

என்ற பாசுரம் இதை நன்கு விளக்கும். அன்பரை அரவணைக்காமலும், ஒரு வார்த்தையும் பேசாமலும் கிடக்கும் ஆராவமுதன் ஏதோ அளவற்ற சிரமத்தால் இப்படிக்கிடக்கிறானோ என்று ஆழ்வார நினைக்கிறார். உடனே “உலகங்களை அளந்ததால் உண்டான அசதியோ?” என்று வினவுகிறார்.

“தாளால் உலகம் அளந்த

அசைவே கொல்
வாளை கிடந்தருளும் வாய்திறவான்”
என்று பாரததசாரதியிடம் வினாவினாறபோல, ஆராவமுதனிடம், ‘சுவாமி! வடிவி

ணையில்லா மலர்மகள் மற்றை நிலமகள் பிடிக்கும் மெல்லடியால் உலகங்களை அளந்ததால் உண்டான ஆயாசம் தீர உறங்குகிறீரோ? அமரர்கள் சென்னிப்புவான கழல்களால், பூமியைப் பாயாகச் சுருட்டிச்சென்ற ஹிரண்யாட்சனை அழித்து, பூமியை மீண்டும் விரித்து உதவியதாலான களைப்புத் தீரக் கிடக்கிறாயோ? பொருந்தாற்கைவேல் துதி போல் பரல்சாய மெல்லடிகள் குருதி சோர, விரும்பாத கான் வழியே ஸ்ரீராமனாக நடந்த களைப்புத் தீர உறங்குகிறீரோ? என்றெல்லாம் அன்பொழுக வினவுகிறார். ஆழ்வார் ஆராவமுதனிடம் கொண்ட பக்தி விலை மதிப்பற்றது.

‘கங்கையில் புனிதமாய் காவிரி!’ என்றபடி வான் பொய்ப்பினும் தான் பொய்யாது வளப்படுத்தும் காவிரிக்கரைக்குடந்தையுள் அவன்கண் வளர்கிறான். “செழுமாமணிகள் சேரும் திருக்குடந்தை” என்பார் சடகோபர். “ஆராவமுதாழ்வார், மழிசையர்கோன் போன்ற புருஷ ரத்னங்கள் சேரும் குடந்தை” என்பார் உரையாசிரியர். இத்தகைய குடந்தையில் கண்வளரும் பிரானே! எழுந்திரு என்று ஆழ்வார் பிரார்த்திக்கிறார். அத்துடன் ஆறுதலாகப் பேசும்படியும் வேண்டுகிறார். ‘பேசுவாழிகேசனே! - என்பது அவர் வாக்கு. ‘கிடந்தவாறு எழுந்திருந்து பேசு’ - என்றதும் ஆழ்வார் அனுதாபமும் பட்டார். காகாசுரனின் தொல்லை தாங்காது, பிராட்டி ஸ்ரீராமனை எழுப்பி அதற்காக அனுதாபப் பட்டாற்போல், இவரும் நடுங்கி, ‘வாழிகேசனே’ - என்று வாழ்த்தும் பாடினார். சயனத்திருக்கோலத்திற்குத் திருஷ்டி ஏற்படலாகாது என எண்ணி வாழி என்று மங்களாசாஸனம் செய்கிறார். திருக்கண் வளரும் இந்த அழகு நித்யமாகச் செல்லவேணும் என்பதே இவர் பிரார்த்தனை. இதோ முழுமையான பாடல்.

“நடந்த கால்கள் நொந்தவோ!

நடுங்க ஞாலம் எனமாய்

இடந்த மெய் குறுங்கவோ

விலங்குமால் வரைச்சுரம்

கடங்கால் பரந்த காவிரிக்கரைக்

குடந்தையுள்

கிடந்தவாறு எழுந்திருந்து

பேசுவாழி கேசனே!”

இப்பாசுரத்தால் ஆனந்தப்பட்ட ஆராவமுதன் பூரணமாக

அனுக்கிரஹம் செய்தான். மழிசையர்கோன் தன்பெயரின் ஒரு பகுதியான ஆழ்வார் என்ற சிறப்புப் பகுதியை ஆராவமுதனுக்குக் காணிக்கையாகச் சமர்பித்து ‘ஆராவமுதாழ்வார்’ என்று விளங்கச்செய்தார். திருமாலும் தனக்கே உரிய பிரான் என்ற சிறப்புப்பெயரை ஆழ்வாருக்கு வழங்கி, திருமழிசைப்பிரான் என்று திகழச்செய்தான். தான் பக்தபராதீனன் என்பதை ஆராவமுதன் நிலை நிறுத்தினான். ஆழ்வாரின் பாசுரங்களை அனுசந்தித்து அந்தமில் பேரின்பம் அடைவோம். ஆராவமுதனைச் சரணாகதி அடைவோம்.

ஆந்திரர்களின் சைவ சமயத்தை வெளிப்படுத்தும் நூல்கள்

- 1) சித்தாந்தப் பிரதிபாலனம்
- 2) பக்தர்களின் கதைகள்
- 3) தோத்திரப்பாக்கள்
- 4) பஸவ புராணம். (சிவபக்தர்களின் சரிதை)

‘சதயன்’ - காஞ்சிபுரம்.

சைவத்தின் வகைகள்

1) சாமான்ய சைவம்	- 6) ஆமக சைவம்
2) சுத்த சைவம்	- 7) நிராதார சைவம்
3) மிஸ்ர சைவம்	- 8) சௌட சைவம்
4) வீர சைவம்	- 9) பாசுபத சைவம்
5) மார்க்க சைவம்	- 10) காளாமுக சைவம்

மொழியால் வேறுபட்டவை

1) திராவிட சைவம்	- 2) சமஸ்கிருத சைவம்

‘சதயன்’ - காஞ்சிபுரம்.

வைணவ வழக்குச் சொற்களும் பொருள்களும்

டாக்டர். மா. வரதராஜன் - திருப்பதி.

செ

செக்கமலம்	- செந்தாமரை
செக்கர்	- செவ்வானம்; மாலைப்போது சிவப்பாகவுள்ள ஆகாசம்.
செக்கம்	- கோபம்; மரணம்; சிவப்பு
செகுத்தல்	- முடித்தலும் சிவத்தலும்; வெல்லுதல்
செக	- முடிய
செகில	- சிவப்பு
செக்கர்வேலை	- சிவந்த கரை; சிவந்த மணலீடு
செகுடர்	- செவிடர்
செகுடு	- செவிடு
செங்கச்சு	- சிவந்த கச்சு; ரவிகை. கஞ்சுகம் கச்சாயிற்று
செங்கண்ணவண் ணன்	- மனதிலுள்ள வாத்தலய குணத்தால் (தாயன்பு) கண்கள் சிவந்து, அதனால் சிவந்த திருக்கண்களையுடையவன்.
செங்கண்மால்	- சிவந்த கண்ணையும் அதுககு பரபாகமான கறுத்த நிறததையும் உடையவன். மால்-பெருமை, கருமை, மையல்.
செங்குணளி	- சிவந்த கண்ணையுடைய சிங்கம்
செங்குணன்	- கோப்பெருஞ்சோழன்
செங்கல்பொடிக் கூறை	- காவியுடை
செங்கலங்கல்	- சிவந்த வெள்ளம்
செங்கழிலுழிப் பேராறு	- சிவந்ததாயும் கலங்கியுமுள்ள பெரிய ஆறு
செங்கழுநீரின் வாசிகை	- பெருமானுடைய திருமுடிக்கு அலங்காரமாகச் சாததும் செங்கழுநீர்வாசிகை.
செங்களம்	- சிவந்த யுத்தபூமி
செங்கற்குன்றம்	- சிவந்த ரத்னங்குளையுடைய மேருமலை
செங்கற்சீரை	- காவியுடவை
செங்கற்சீரை வளைத்தல்	- சந்தியளித்திருத்தல்
செங்கீரை ஆடுகை	- சாய்ந்தாடுகை; குழந்தை பிறந்த ஐந்தாமாதம் தன் தலையை இங்குமங்கும் அசைந்தாடுகை. பிள்ளைகளுடைய நடன விசேஷங்களில் செங்கீரை என்ற துறை

செங்குளறுர்	- மலையாள திவயதேசங்களில் ஒன்று. நமமாவார பாடிய திவய தேசம்
செங்கேழுவிரல்	- சிவந்த நிறமுள்ள விரல்.
செங்கேழுளை	- சிவந்த உளைமயிர்; பிடரி மயிர்
செங்கையாளன்	- மஹோதரன்; அழகான கையையுடையவன்.
செங்கொடுகுட் டர்	- தாங்கள் அறிந்ததற்கு மேல எதையும் அறியகிலாதவர்கள்; விவேகமற்றவர்கள்; அளவிட்டு அளிப்பவர்; உலோபிகள்.
செங்கோல்	- தடங்கலற்ற ஆணை
செங்கோல் வலவன்	- ஆணையை நடத்தவல்லவன்
செங்கோல் நடாவு தழல் வாயரசு	- செங்கோல்- எம்பெருமானுடைய ஆணை. அதனை நடாவு-நடத்துகிற, தழல் வாயரசு-பிரதாபமுள்ள சூரியன்; செங்கோல்-சிவந்தகிரணம், அதை நடாவுகிற-வெளிப்படுத்துகிற சூரியன் என்றும் சொல்லுவர்.
செங்கோலரசு	- ஆணையை நடத்தும் அரசன்; சிவந்த கிரணங்களுடைய சூரியன்
செஞ்சடையன்	- ருத்திரன்
செஞ்சாவிவினை வயல்	- செந்தெல்லிளையும் பூமி
செஞ்சோறு	- குளிர்ந்த தயிர்த்திரள்
செடி	- பாபம்; சிக்கு
செடி தீய்ததல்	- காடு வெட்டுதல்
செடியார் வினைகள்	- தூறு மணடின கர்மம்; செடி போலே செறிந்த பாபம்
செடியார் ஆக்கை அடியார்	- செடி-பாபம், ஆரதல்-மிகுதல், பாபம்மிக்கிருக்கிற உடம்பு. அதனை போக்கிக் கொள்ளும் கைவல்ய திஷ்டர்கள்
செண்டன்	- வினையாட்டுக்கூலியையு

செண்டுசோல் - டையவன்; ஸவபாவன விளையாட்டுக்காகவுள்ள கைத்தடி

செண்டு - பூச்செண்டு; பந்து

செண்டு சிலுப்பு - பூச்செண்டைக் குலுக்குதல்

செதுக்கு - சேறு; பூதம்; மந்தி

செதுகு - கூளமும் பதரும்

செந்தமிழ் - செம்மையான தமிழ். தமிழுக்குச் செம்மையாவது - சொல்லின் தோற்றத்திலேயே உள்ளில் கிடக்கும் பொருள் தானே பிரகாசிக்கும்படி இருப்பதாகும். அதாவது பொருளைச் செம்மையாக அளிக்கும் தமிழ்.

செந்தமிழ் பாடுவார் - கலப்பற்ற தமிழ் பாடும் முதலாழ்வார்கள்.

செந்தலிப்பு - சந்தோஷம்; செழிப்பு

செந்திறத்தமிழ் - திறம் - கூறும் பாடும் பிரகாரமும். உட்பொருளை பிரகாசிப்பிக்கையே கூறான தமிழ்

செந்து - ஒலி; அணு

செந்துவர்வாய் - மிகச்சிவந்த உதடு

செந்தெங்கு - செம்மையான இளநீர் மரம்

செந்தொண்டை - சிவந்த கோவைப்பழம்

செந்தொழில் - நாட்டார்க்கு தன்மை பயக்கும் விஷயங்களைச் சொல்லும் வேதம்

செந்நிறீஇ - செவ்வே நிறுந்தி

செந்தெற் கூழை - செந்தெநல் கதிர். கூழை கூழ் என்றாகி செந்தெநல் பயிர் (கூழ்பயிரும், கதிரும்)

1செப்பம் - நடுநிலைமை; தேர்மை; சொல்லோம். செப்பமு என்றதெலுங்குச் சொல். செப்பம் என்பதற்கு முடிவில் உகரம் சேர்ந்து வந்தது.

செப்பமில்லாதார் - செவ்வையிலாதார்; மனம், வாக்கு, உடம்பு-மூன்றும் முறை கெட்டிருக்கும்வர்கள்.

செப்பாடு - தேர்மை, செம்மை

செப்பேடு - தாம்ர சாளனம், ஆதாரம்

செப்போது - 'செப்பு' என்று சொல்லும்படியான

செம்பங்கியெரி - செம்பு காய்ந்த நெருப்புப் பிழி

செம்பளித்தல் - கணமூடுதல்

செம்பாடு - செம்மண்

செம்பவளத்திரள் - சிவந்த பவளம் திரண்டாற்போல் இருக்கிற திருப்பவளத்தை உடையவன்.

செம்புளிக்கை - தன் முயற்சி விடுகை

செம்பாதி - சரிபாதி

செம்பால் - இரத்தம்

செம்பியங்கோச் - செம்பியன் என்னும் பெயரு

செங்கணன் - டைய ஒரு சோழ அரசன்; சிவந்த கண்ணையுடையவன்

செம்பினாலி - செப்பு விக்ரஹம்

யன்ற பாவை

செம்புலம் - பாலை நிலம்; போர்க்களம்; தினைமுற்றி நுனி பழுத்த அளவிலான நிலம்

செம்போத்து - செம்போத்துப்பறவை

செம்மல் - பெருமையும், பழமையும், பூவும்

செம்மாது - பெரிய பிராட்டியார்; சிவந்த நிறமுடைய மாது

செம்மாபாதப்பற - செம் - சிவப்பு, மா கறுப்பு, அகலாய்-உள்ளங்கால் சிவந்து, புறவாய்- புறங்கால் கறுத்திருக்கிற திருவடித்தாமரை, பற்பு-தாமரை

செம்மாய் நிற்கும் - மெய்யாயிருக்கும்

செம்பையைக் - யுகந்தோறும் அந்தந்த யுகங்களில் உள்ளவர்க்குத் தக்க வடிவுகளை - கறுப்பு சிவப்புக்களை உடையவனை

செம்முதல் - மூடுதல்

செய்கால் - விளைநிலம்

செய்கிறுதி - செய்யாநின்றாய்

செய்குந்தன் - செய்யும் தன்மையையுடையவன்

செய்யாள் - பிராட்டி

செய்யவன்

செயலறுதியாலே - காரியம் வேறு இல்லாமை யாலே

செய்தகவு - பயனைக் கருதாது பண்ணும் உதவி

செய்தற்று - செய்து

செய்மாலை - தொடுத்தமாலை

செய்யப்பெறாய் - செய்யலாகாது காண்

செய்யமறையான் - ஸர்வேச்வரனை நேரே காட்டவல்லதான வேதத்தையுடைய பிரமன்

செய்யமாமை - மணிமாமை-கறுப்பு, செய்ய மாமை சிவப்பல்லவாம், அழகிய நிறம் என்றே பொருள்.

செய்யவீன்சுடர் - செய்யசுடரை ஈனா நின்றவன் வெண்மின். அதாவது எம்பெருமான் வாயில் சிவப்பும் பல்வரிசையில் வெளுப்புமாய்க் கலந்து தோற்றும் போது திருப்பவளமான வாயில் சிவப்பை வெண்பல் வரிசையானது ஈன்றாற்போலே இருப்பதாகும். (சூதல்-உண்டுபண்ணுதல்)

செய்யாநிற்புதி - செய்யவில்லை; செய்கிறிலை.

செய்யாய் - செய்யவேணும்

செய்வளவில் - செய்யும்போது

செய்வகைகள் - அனுட்டித்தவை

செய்வள செய்து - வேண்டியபடி

கொள்ள செய்துகொள்ள
செய்வான் முறை- செய்வார்க்குச் செய்யும்
உரிமை
செய்வீசுமான - கிளை விரிந்த மரங்கள்
மரங்கள்
செய்லறுதி, - செய்யப்படுவது, செய்யத்தச்
செயற்பாலது கது
செயிரில் சொல் - குற்றமில்லாத சொல்
செருக்கடித்திருத் - கர்வத்தோடு இருத்தல்
தல்
செலுந்து; - கொழுந்து
செறுந்து
செருப்புக்குத்தக் - பயன்றது.
கற்றவோபாதி
செருகு - சருகு
செருநுதல் - பூசல்தலை
செருப்பு வைத்- செருப்புக் காலோடு கோயில்
துத் திருவடி சென்றவர் செருப்பைக்
தொழுகை கழற்றி வெளியில் வைத்து
உள்ளே பெருமானிடம் போய்,
செருப்பு பத்திரமாக இருக்க
வேண்டுமே, அதை சேக்கிரமாக
எடுத்துக்கொள்ளவேண்டுமே -
என்ற நினைவால் அர்ச்
சகரைப் பார்த்து 'தீர்த்தம்
சாதிக்க' என்பதற்கு மாறாக
செருப்புசாதிக்க என்பர்களாம்.
(ஸம்ஸாரிகள் இருக்கும் இருப்
பைச் சொன்னபடி)
செருவழியாத - முதுகு காட்டி ஒடிப்போகாத
மன்னர் மன்னர்.
செல்கதிக்கமை - செல்லிக்கடவ கதிவுண்டு -
தல் பரமபதம் - அதற்கு ஆளாம்
படி இருத்தல்.
செல்கின்ற கங்- செல்லுகிற இரவு
குல்
செல்வம் - 'செல்லோம்' என்று மாறிக்
கொண்டே இருக்கும் நிலை
யற்ற சம்பத்து
செல்லகிற்பீர் - செல்லவேண்டியிருப்பீர்
செல்லவைத்த - போனாள். வேகமாகச் சென்
னள் றுள் என்றபடி. நாம் அங்கே
செல்லும்படி வைத்தாள்
செல்லா - செல்லாது-காசு செல்லாது
என்பது போல
செல்வர் - சின்னப்பெருமாள், கோவிலில்
பலி ஸாதிப்பதற்கும், திரு
மஞ்சளம் செய்வதற்கும், சய
நம் பண்ணுவதற்கும் ஏற்
பட்ட பூர்த்திகளாவர்; கருப்
பக்ரஹத்தில் சிம்மாசனத்தில்
உள்ள வெள்ளிப்பெருமானுக்
கும் பெயர்; ச்ரிய:பதி
செல்வரப்பம் - ஸ்ரீரங்கம் கோவிலில் மார்
கழி மாதத்திருநாளில் அமுது
செய்யும் ஒருவிதமான பணி

செல்லாதள - யாரம்
செல்லிய செல்- வருங்காலம்
கைத்துலகு - செல்லுகிற செய்கையை
உடையது; நடக்கிற வியா
பாரத்தையுடையது.
செல்வக் - கொழுந்துவிடும் செல்
கொழுந்து வம்; எல்லா சம்பத்துக்களும்
கூடிய பெரிய பிராட்டி
செல்வர் சொல்- செல்வம் படைத்த
லுக்கஞ்சார் வர்கள் வேண்டினதெல்லாம்,
நினைத்து எல்லாம் சொல்
லுவர்.
செலவு - பயன்; பிரயோஜனம்; சிறகு;
செல்லுகை
செல்லாமை - தரிக்கமாட்டாமை
செலுவு - வயிறு
செவ்வடி - சிவந்த திருவடி
செவ்விமாதிரம் - அழகிய திக்கு
செவ்வைக்கேடர் - குணமில்லாதவர்
செவ்வையன் - நேர்மையையுடையவன்
செவ்சீப்பாய்ந்து - ஈடுபட்டுக் கிடத்தல்; கேட்க
கிடத்தல் ஆசையாயிருத்தல்; வாய்
புலற்றிக்கிடத்தல்
செவிதெரியான் - திருவனந்தாழ்வான், பாம்
புக்கு கண்ணுக்குள்ளேயே
காது மறைந்து வெளியில்
தெரியாமலிருக்குமாம்; ஒரு
இந்திரியத்தாலே எல்லா இந்
திரிய வஸ்துக்களையும் அறி
யும்வன்.
செவிப்பறைமறை - ஏகாந்தமாகச் சொல்லுதல்;
தல் காதோடு காதாகச் சொல்லு
தல்
செவிப் - செவியாலே கேட்கும்படி
பட்டிருத்தல் இருப்பது
செவிபுதைத்தல் - செவியினால் கேட்கமாட்டாதி
ருத்தல்
செவியுணுவின் - செவுக்கு உள்ளில் நாவாலே
சுவை புல்லாங்குழலில் பிறந்த
இசையின் இனிமை. அதா
வது செவிக்கு உணவாக
இருந்துள்ள இனியகாளரஸம்
செவியேற்றாலே - செவியாலே கேட்கையாலே.
செழுஞ்சாந்து - அழகிய கந்தனம்
செறித்திட்டு - அணைகட்டி
செறித்து - நெருக்கிழுடி
செறுக்குகை - விலக்குகை
சென்றற்றது - சென்றுமுடிந்தது; ஜீவிக்க
முடிந்ததன்று; துக்கித்தது
சென்னாளெந் - செல்லுகிற, கூட வருகிற
நாள் நாள் என்றோ!
சென்னியர் - பாணர்; கூத்தர்
சென்னீர் - குருதி
சென்னெற்குழை - செந்நெற்பயிர்

உய்வு தரும் பொருள்

டாக்டர் சிவ. சண்முகசுந்தரம் - காஞ்சிபுரம்.

பொருள் எனபது பல பொருள் பொதிந்த ஒரு சிறந்த சொல்லாகும். இச்சொல்லுக்குச் செனைப்ப பல்கலைக்கழகத் தமிழ்ப் பேரகராதி முப்பத திரண்டு பொருள்களைத் தருகின்றது. அவற்றுள் ஒன்று கடவுள் எனபது. மானிடப் பிறப்பின் தன்மையோ பொருள் அல்லவற்றைப் பொருள் என்று உணரதலாய் உள்ளது.

கச்சியப்ப சிவாசாரியார், பொருள் அல்லவற்றைப் பொருள் எனக்கருதுதல் பேதைத் தன்மையதாம் என்கிறார். மானிடப்பிறப்பில், “பிறப்பென்னும் பேதைமை நீங்கச் சிறப்பென்னும் செம்பொருள் காண்பதறிவு” என்கிறது குறள். இக்குறளில் உள்ள ‘செம்பொருள்’ என்ற சொல்லுக்கு உரை விளக்கம் தரும் பரிமேலழகர், ‘தோற்றக் கேடுகள் இனமையின் நிதமாய் தோன்மையாற் றன்னை யொன்றுங் கலத்தலின்மையிறுபதாய்த் தானெல்லாவற்றையுங் கலந்து நிறகின்ற முதற் பொருள் விகாரமின்றி எஞ்ஞான்றும் ஒரு தன்மைதாதல பற்றி அதனைச் செம்பொருள் என்றார்’ என்கிறார்.

ஆன்றவிந்தடங்கிய கொள்கைச் சான்றோர்களின் கருத்துப்படி கற்றலின் பயன கடவுளை வணங்குவது அன்றோ. இறைவனை வணங்காது காலம் கழித்தமையை நினைந்து திருநாவுக்கரசர்,

“வாழ்த்த வாயும் நினைக்க

மடநெஞ்சம்

தாழ்த்தச் சென்னியும் தந்த

தலைவனைச்

சூழ்த்த மாமலர் தூவித் துதியாதே

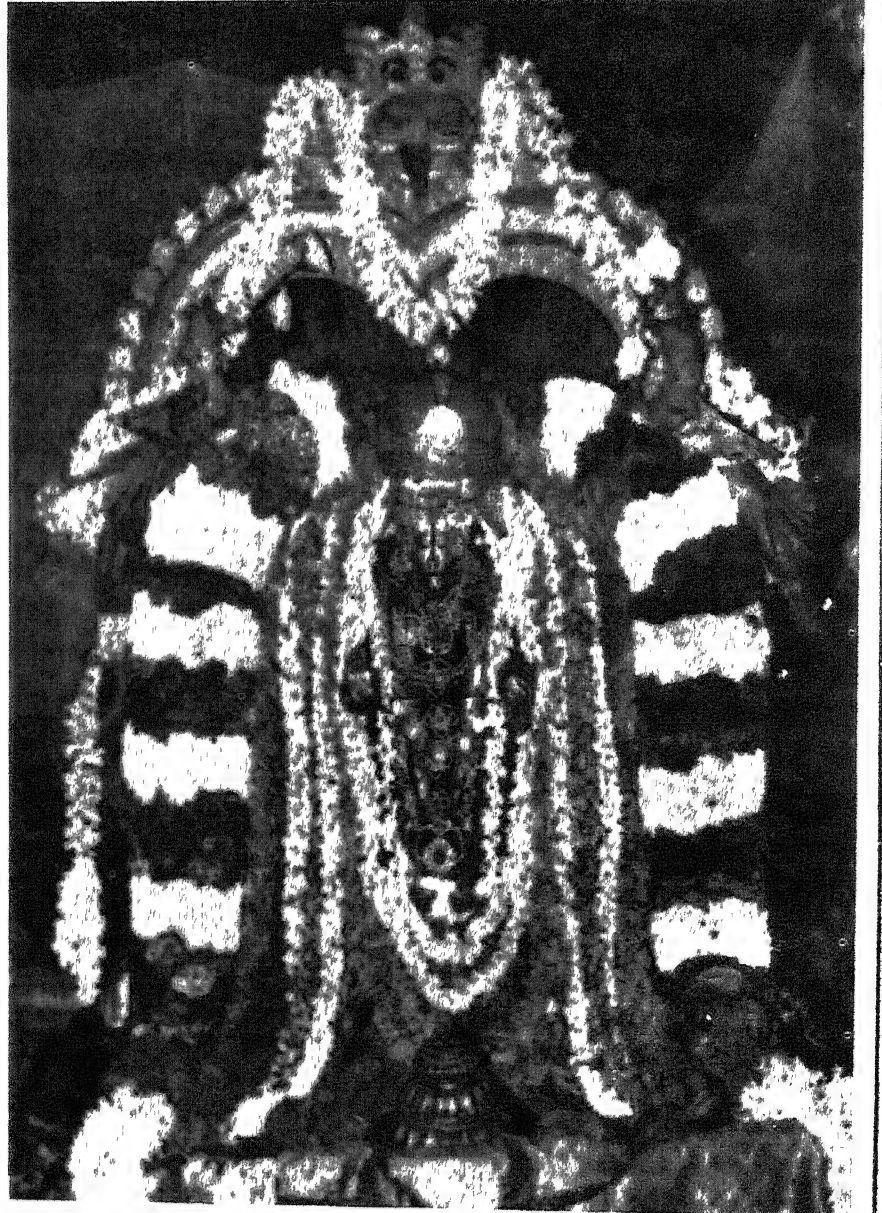
வீழ்த்த வாவினை யேன்நெடுங்

காலமே”

என்று வருந்திக் கூறுகிறார். இதனால் மக்களாயப் பிறந்தோர் யாவரும் தம்மைப் படைத்துக் காத்துவரும் இறைவனை வாயார வாழ்த்திப் போற்றி வணங்க வேண்டுவது அவசியம் எனபது தெள்ளிதின் புலனாகிறது.

இறைவனனின் பெருமைகளைப் போற்றிப் புகழ்வதற்கு உரிய அரிய மந்திரங்கள் பெரியோர்களால் காலந்தோ

றும் இடையறாது உரிமையுடன் பேணிப் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகின்றன. அஃதாவது சிவனுக்குச் ‘சிவாயநம’ அல்லது ‘நமசிவாய’ என்னும் திருவைந்தெழுத்து மந்திரமும் (பஞ்சாட்சரம்) முருகனுக்குக் ‘குமாராய நம’ அல்லது ‘சரவணபவ’ என்னும் ஆறெழுத்து மந்திரமும் (சடாட்சரம்) திருமாலுக்கு ‘நாராயணாய நமகா’ என்னும் எட்டெழுத்து மந்திரமும் (அட்டாட்சரம்) உரிய

மந்திரங்களாய் உள்ளன. இம் மந்திரங்களே மக்கட்கு உய்வு தரும் பொருளாகும். இம்மந்திரங்களுள் திருமாலின் திவ்விய நாமங்களின் சிறப்பு காணுதலே இங்கு நோக்கமாகக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

திருமங்கையாழ்வார், தாம் பாடிய பெரிய திருமொழியில்,

“குலந்தருஞ் செல்வந் தந்திடு மடியார்
படுதுய ராயின வெல்லாம்
நிலந்தரஞ் செய்யும் நீள்விகம் பருளும்
அருளொடு பெருநில மனிக்கும்
வலந்தரும் மற்றுந் தந்திடும் பெற்ற
தாயினு மாயின செய்யும்
நலந்தருஞ் சொல்லை நான்கண்டு
கொண்டேன்
நாராய னாவென்னும் நாமம்”
என்றும்,
“.....சொல்லிலும் நன்றும்
நஞ்சுதான் கண்மர் நம்முடை
வினைக்கு

நாராய னாவென்னும் நாமம்”
என்றும் திருமாலின் அட்டாட்சர மந்திரம் கூறுதலின் பயனைத் தெளிவாகப் புலப்படுத்தியுள்ளார்.

இந்த நாராயண என்னும் நாமத்தின்பால் இரணியன் மகன் பிரகலாதன் கொண்ட பற்றன்றோ நரசிம்ம அவதாரத்தின் சிறப்பினை உலகிற்கு எடுத்துரைக்கக் காரணமாயிற்று.

இருபதாம் நூற்றாண்டில் இந்தியாவின் தேசத் தந்தையாகக் கருதப்படும் காந்தியடிகள் தம் வழிபாட்டில் ‘இராம’ நாமத்தையே பயன்படுத்தினார் என்பது யாவரும் அறிந்ததே.

ராம நாமமே கற்கண்டு-அதன் ரசம் அறியார் உளம் கற்குண்டு”
என்னும் பழமொழி இராம நாமத்தின் அருள் நலனைத் தெளிய வைக்கின்றது.

கம்பராமாயணத்தில் வாலி, தன் மார்பில் பாய்ந்த அம்பு யார் தொடுத்தது என்பதனை அறிய அவாவி மிகுதியாகி முயன்று பார்த்த பொழுது, ‘இராமன்’ என்னும் ஈறிலாப் பதங்கள்’ தரும் பெயரைக் கண்டான் என்று கூறும் கம்பர் அப்பாடலிலேயே இராம நாமத்தின் சிறப்பினை,

“மும்மைசால் உலகுக்கு எல்லாம்
மூலமந்திரம்
தம்மையே தமர்க்குநல்கும்
தனிப்பெரும்பதம்
இம்மையே எழுமை நோய்க்கும்
மருந்து”
என்கிறார். இத்துடன் கம்பராமாயணத்திலேயே பாயிரப்பாடலில் மிகைப்பாடல்களாக வரும் ஒருபாடலில் இராம நாமத்தின் சிறப்பு,

“நன்மையும் செல்வமும் நாளும்
நல்குமே
தின்மையும் பாவமும் சிதைந்து
தேயுமே
சென்மமும் மரணமும் இன்றித்
நீருமே
இம்மையே இராம என்று
இரண்டு எழுத்தினால்”
என்று சொல்லப்பட்டுள்ளதும் அறியத்தக்கது.

இராம என்று ஒருமுறை உச்சரித்தால் அது ‘நாராயண’ நம’ என ஆயிரம் முறை சொல்லிய பயனைக் கொடுக்கும் என்று கூறும் பாடலும் உண்டு. அப்பாடல் ‘வருமாறு:

“ரோமன் பேர் ஒருகால்
செப்பினது திருமால்
ஓராயிரம் பேருக்கு ஒப்பாமல்
ஓராமல்
நேர்ந்த பிறவிநோய் நீக்கி
நிலையருளும்
ஆர்ந்த அமுதம் அது”

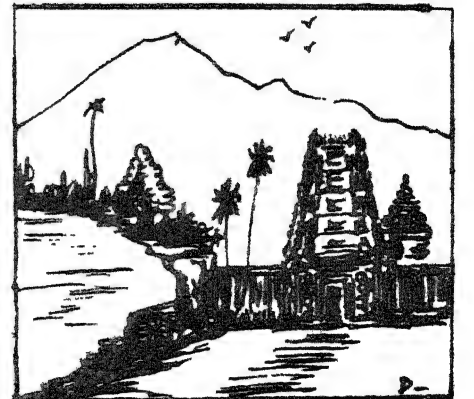
இருபதாம் நூற்றாண்டின் இணையற்ற கவிஞரான பாரதி,

தாம் பாடிய பாஞ்சாலி சபதத்தில் திரௌபதி, அரச சபையில் தனக்கு ஏற்பட்ட நிலைமையை நினைந்து தம் உள்ளத்தில் ஒளிவடிவமாக விளங்கும் இறைவனுடன் கலந்து உலகத்தை மறந்து ஒருமுகப்பட்ட எண்ணத்துடன் ‘அரி’ நாமத்தை முழங்கியதாகக் கூறுகிறார். அவள் குறைகளையப்பட்டு மானம் காக்கப்பட்டு அருள்புரியப்பட்ட நிலைமையில்,

“முன்னிய அரிநாமம் தன்னில்
முழுநற் பயனுல கறிந்திடவே”
என்று பாடுகிறார் பாரதியார். இப்பகுதியில் பாரதியார், அரி நாமத்தினால் திரௌபதிக்கு நேர்ந்த இன்னல் அற்றுப் போய்விட்டதையும் அரிநாமத்தின் சிறப்பையும் உலகிற்கு உணர்த்துகிறார்.

மானிட வாழ்வில் மானுடம்பு உய்வு பெற ஏகநாயகனாக விளங்குகின்ற இறைவனை அவரவர் தத்தம் இந்து சமய நெறிக்கேற்ற- கடவுளுக்குரிய திருமந்திரங்களைச் சொல்லி அவனருள் பெறுவார்களாக.

“.....உய்வதோர் பொருளால்
உணர்வெனும் பெரும்பதம்
தெரிந்து
நாடினேன் நாடி நான்கண்டு
கொண்டேன்
நாராய னாவென்னும் நாமம்”
—திருமங்கையாழ்வார்

திருப்பாவையில் திருநாமச் சிறப்பு

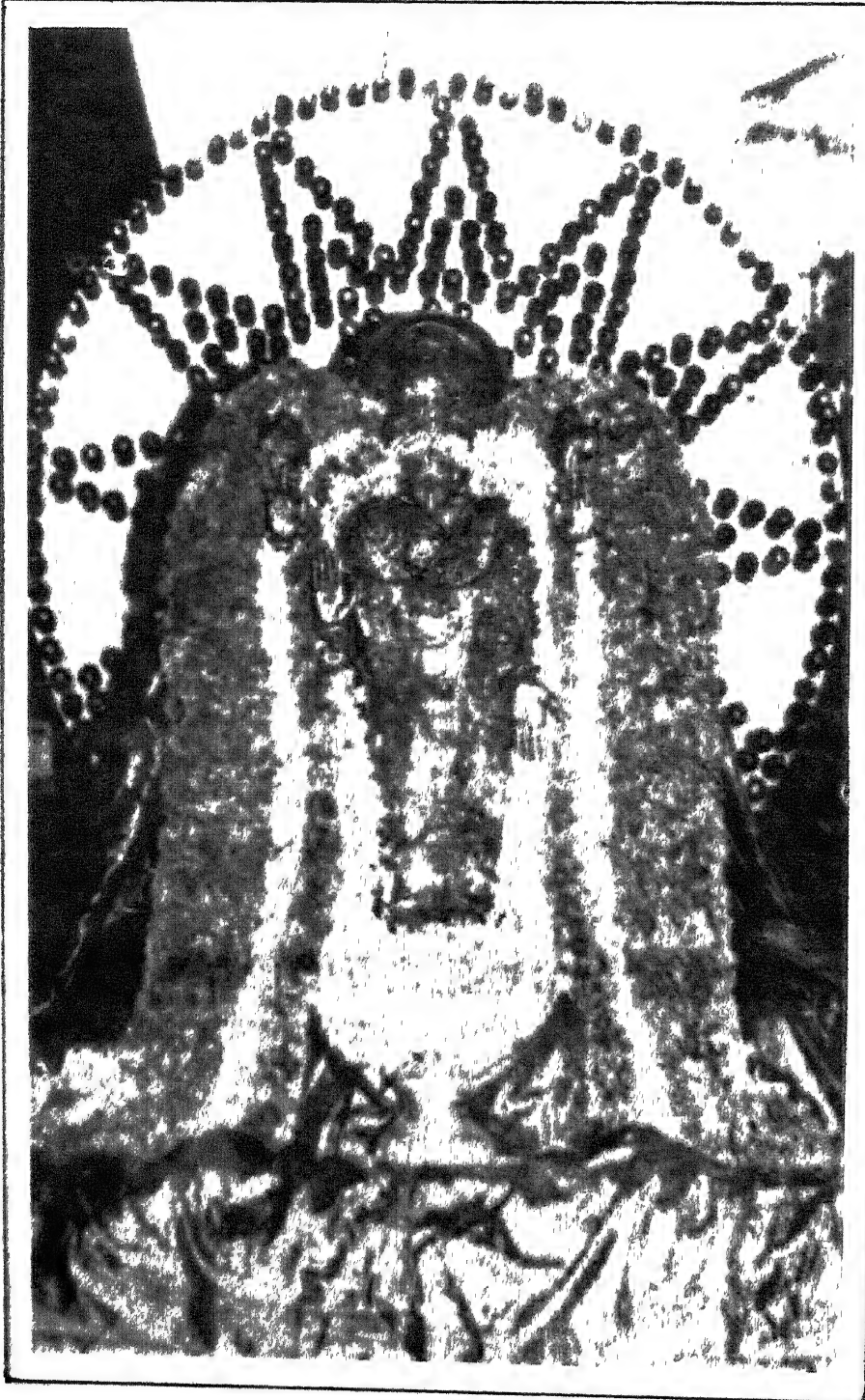
திரு. வி.ஜி. சொக்கலிங்கம் - திருப்பதி.

சங்கத் தமிழ் மாலையான திருநாமங்கள் பலப் பல. 'கட்டிப்
திருப்பாவையில் எம்பெருமா பொன்போலே அவன் பணிப்
பொன்போலே அவன் திருநா
பொன்போலே அவன் திருநா
மம்' என்பர பெரியோர். அந்த
வகையில் எம்பெருமானுடைய
திருநாமங்கள் சிறப்புடையன.

பிஞ்சியிலேயே பழுத்த ஆண்
டாள் மாணிவர்க்கென்று வாழ
மாட்டாத தன்மையுடையவ
ளாய் கண்ணனைக் கண்டு அவ
னுக்கு கைங்கர்யம் செய்வதி
லேயே நோக்குடையவளாய்
இருக்கிறாள். இவள் அருளிய
திருப்பாவையின் கருத்தாவது
இந்த ஆத்மா உள்ளவும் ஒரு
துன்பமும் அடையாமல் எம்
பெருமானுக்கே தொண்டு செய்
யப் பெறவேண்டுமென்பதா
கும். இதைக் கருத்தில்
கொண்டு ஆண்டாள் அருளிய
திருப்பாவையில் திருநாமங்கள்
பொலிவு பெருகின்றன. இதற்கு
பெரியவாச்சானபிள்ளை, அழ
கிய மணவாளப்பெருமாள் நாய
னார முதலானோர் உரை வகுத்
துள்ளனர். அவற்றில் சில
வற்றை அனுபவிப்போமாக.

ஆய்ப்பாடி பெண்களைச்
சொல்லும் பொழுது 'செல்வச்
சிறுமீர்காள்' என்று அழைக்கி
றாள். சிறுமிகளுக்குச் செல்வமா
வது கண்ணனோடு ஒக்க ஆய்ப்
பாடியில் பிறந்ததை எண்ணியே
சொல்லுகின்றாள்.

கண்ணன் பிறப்பதற்கு முன்பு
நந்தகோபன் எறும்பையும் சாவ
மிதியாத சாதுவாக இருந்
தார். கண்ணன் பிறந்த
பின்பு தொட்டிலிலே குழந்
தையை இருத்தி அவனுக்கு
கம்சனால் ஆபத்து வராமல்
பயந்து வேலை புகரெழத்தீட்
டிப் பிடித்திருப்பார். இதுபற்
றியே நந்தகோபனை 'கூர்
வேல் கொடுத்தொழிலன்' என்கி
றாள் ஆண்டாள். அப்படிப்பட்ட

எம்பெருமான் பரமபதத்தில் இருக்கும் நிலையை எண்ணி 'மாயன்' என்று சொல்லுகின்றான். அப்படி இருக்கும் மாயன் பரமபதத்தைவிட்டு வடமதுரையிலே மிடுக்குதோற்ற பிறந்

திருப்பாவையை வேதமனைத்
துக்கும் வித்து என்பர். அந்த
வேதம் போற்றிய எம்பெ
ருமானை ஆண்டாள் சொல்
லும்போது 'வெள்ளத் தரவில்
துயில் அமர்ந்த வித்து' என்ற
திருநாமம் இடுகிறாள். அதா
வது, எம்பெருமான் தன்னு
டைய அடியவனான திருவ
னந்தாழ்வான் மேல் படுத்திருக்
கிறானாம். அத்திருவனந்தாழ்
வான் மென்மையாகவும், குளிரச்
சியாகவும், நாற்றங்களுடையவ
னாகவும் இருப்பர். அவர்
மூச்சுப்பட்டு மதுகைடபர்கள்
மடிந்தார்கள் அன்றோ. இப்ப

கண்ணன் தன்னுடைய வியப்
பான திருவிளையாடல்களாலே
இளம்பெண்களை எழுதிக்
கொண்டு அவர்கள் விருப்பத்
திற்கேற்ப அடங்கியிருப்பவன்.
இதுபற்றியே 'மாமாயன்' என்
கிறான். இப்படிப் பெண்களை
அடிமைகொண்டது மட்டுமன்
றிக் கே ஆண்களையும் அடிமைக்
கொண்டு ஒரு நாட்டுக்காக
(பரமபதம்) கையாளாய் இருக்
கின்றான். இதனால் 'வைகுந்
தன்' என்று சொல்லுகின்றான்.
இப்படி மேன்மைக்குக் காரண
மான வைகுந்தன் என்ற திரு
நாமமென்ன, நீர்மைக்கு காரண
மான 'மாமாயன்' என்ற திரு
நாமமென்ன இவ்விரண்டுக்கும்
ஒப்பான பிராட்டியோடு கூடியி
ருக்கும் தன்மையான 'மாதவன்'
என்ற திருநாமம் முதலாக ஆயி
ரக்கணக்கான திருநாமங்கள் எம்
பெருமானுக்கு உளவன்றோ. விரி
வுக்கஞ்சி இத்துடன் அமைகி
றேன். பெரியோர்கள் குற்றம்
களைந்து பொறுத்தருள வேண்
டுகிறேன்.

நாம் ஒவ்வொருவரும் ஒரு ஸ்தாசாரியனை அடைந்து அவர்மூலமாக தத்வ, ஹித, புருஷார்த்தங்களைத் தெரிந்து கொள்ளவேண்டும். நமக்கு புருஷார்த்தம் ஸ்ரீமந் நாராயணனே. அவனை அடைவதே மோக்ஷம் எனப்படும். மோக்ஷ மடைவதற்கு பக்தி, ப்ரபத்தி மார்க்கங்கள் உள்ளன. இக்கலி காலத்தில் நம்மால் பக்தி மார்க கத்தைக் கடைபிடிக்க முடியாது. மிகவும் கடினமானது பக்தி மார்க்கம். மிகவும் சுலபமான மார்க்கம் பிரபத்தி. இதையே பரண்யாசம், சரணுகதி என்கிறோம்.

நாம் ஒவ்வொருவரும் ஒரு ஸ்தாசாரியன் மூலமாகத்தான் ப்ரபத்தி பண்ணவேண்டும். ப்ர

களையும், தான் செய்துள்ள அபராதங்களையும் உணர்ந்து அவற்றுக்காக வருந்துதல்.

(5) கோபத்ருதவ வரணம்: தனது தோஷங்களை மன்னித்து, தன்னை மன்னித்து ஏற்றுக்கொள்ளும் படி ப்ராரததித்தல்.

சிவர ஆத்ம நிக்ஷேபணத்தை ஆரவது அங்கமாகக் கொள்கின்றனர். அதாவது இந்த ஆத்மாவை பகவானிடத்தில் ஒப்படைத்தல். ஆத்மாவை அவனுக்கு நிவேதனப் பொருளாக ஸமர்ப்பித்தல்.

இதற்கு ப்ர ஸமரபணம், ப்ரந்யாஸம், ஆத்ம ஸமர்ப்பணம் என்றும் சொல்வார்கள்.

மாக 101 நாடிகள் உள்ளன. இந்த நாடிகளிலிருந்து மெல்லிய 72,000 சிறு நாடிகள் நம்தேகத்தில் வியாபித்து உள்ளன. இந்த 101 நாடிகளில் ஒன்று மட்டும் ஹ்ருதய கமலத்திலிருந்து மேல்நோக்கி சிரஸுக்குப் போகிறது. மற்றவை பக்கவாட்டிலும் கீழ்நோக்கியும் செல்கின்றன.

பர்யங்க வித்யை

ஜீவன் வெளியேறுமுன், ஞானேந்திரியங்கள் ஐந்தும், கரமேந்திரியங்கள் ஐந்தும் மனஸில் ஒடுங்குகின்றன. இந்த மனஸு முக்கியப் பிராணனில் (காற்று) ஒடுங்குகிறது. இந்த முக்கியப் பிராணன் ஜீவாத்மாவில் ஒடுங்குகிறது. இந்த ஜீவாத்மா கடைசியாக பஞ்ச

ஸ்ரீவைகுண்ட நித்யாநுபவ அநுஸந்தானம்

திரு. சி.ஆர். திருவேங்கடத்தான் * திருச்சி.

பத்தி ஸ்தாசாரியனை புருஷ காரமாக வைத்துச் செய்வதே சாலச் சிறந்தது. அது ஐந்து அங்கங்கள் கொண்டது.

- (1) ஆநுகூல்ய ஸங்கல்பம்: எம்பெருமான் உகந்தருளக் கூடிய அநுகூலமான காரியங்களையே செய்தல்.
- (2) ப்ராதி கூல்ய வர்ஜ்ஜனம்: பகவானுக்கு பிராதி கூலமான கார்யங்களை செய்யாதிருத்தல்.
- (3) மஹாவிஸ்வாஸம்: ஸர்வேஸ்வரன் நம்மை என்றும் கைவிடமாட்டான், கண்டிப்பாக காப்பாற்றுவான் என்ற திடமான நம்பிக்கை.
- (4) கார்ப்பணயம்: தன்னுடைய சிறுமையையும், தோஷங்

இவ்வகை அதிகாரிகளுக்கு ப்ரபன்னர் என்று பெயர். இப் பிரபன்னன் பாகவத அபசாரம் பட்டாலோ, தேவதாந்திரத்தின் மேல் ஈடுபட்டாலோ ப்ரபத்தி பலிக்காது. இதை முக்கியமாக ப்ரபன்னன் கொள்ளவேண்டும்.

ஸ்ரீமந் நாராயணன் ஒருவனே தெய்வம். அவன் ஒருவனாலேதான் மோக்ஷ ஸாம்ராஜ்யம் அளிக்க முடியும். ஆகையால் ப்ரபன்னன் பாகவத அபசாரம் ஏற்பட்டாலும், தேவதாந்திர (க்ஷத்ர தெய்வங்கள்) ஸபர்ஸமோ ஏற்படாமல் பார்த்துக் கொள்ளவேண்டும்.

இந்த ஜீவன் தான் எடுத்துள்ள தேகத்திலிருந்து வெளியேறுவதே மரணம் எனப்படும். நம் தேகத்தில் பிரதான

பூதங்களில் சேரகிறது. இதுவரை சொல்லியது எல்லா ஜீவன்களுக்கும் பொது.

ப்ரபன்னனுக்கு இந்த ஜீவன் வெளியேறுமுன் ஒரு ஒளி தோன்றி ப்ரகாசத்தைக் கொடுக்கிறது. அதன் வழியாக இந்த ஜீவன் 101வது நாடியான ப்ரம்ம நாடி (இதை ஸுகம்னாநாடி என்றும், மூர்த்தன்ய நாடி என்றும் சொல்வார்கள்) வழியாக சிரஸை நோக்கிச் செல்கிறது. அங்கு இந்த பூத ஸரீரத்தைவிட்டு, ஸைக்ஷம் சரீரத்தை எடுத்துக்கொள்கிறது. ப்ரபன்னன் செய்த கர்மங்களின் பலனான புண்ணிய பாபங்கள் முறையே அநுகூலர்களுக்கும் விரோதிகளுக்கும் போய்ச் சேர்கின்றன. இப்படி கர்மங்கள் கழிந்த இந்த ஜீவாத்மாவை பக

வான் தன்னிடம் சற்று இளப் பாற்றி, அர்ச்சிராதி கதியில், ஆதிவாஹிகர்களைக் (தேவதைகள்) கொண்டு தானே அழைத்துச் செல்கிறான்.

இந்த ஆதிவாஹிகர்கள் என்று அழைக்கப்படும் தேவதைகள் முறையே அக்னி, பகல், ஸுக்ல பக்ஷம், உத்தராயணம், ஸம்வத்ஸரம், வாயு, ஸூர்யன், சந்திரன், மின்னல், வருணன், இந்திரன், ப்ரஜாபதி ஆகிய அந்தந்த மண்டலத்தின் அதிஷ்டான தேவதைகள், ஒவ்வொரு தேவதையும் வரிசைக்கிரமமாக ப்ரபன்னனை அவரவர் லோகங்களில் உபசாரத்துடன் அழைத்து, ஸர்வவித உபசாரங்களையும் செய்து தங்கள் தங்கள் எல்லையில் கொண்டு வருகிறார்கள்.

பகவான் பிறகு தேச விசேஷத்தை அடைவித்து, நடப்பதற்காக இது வரை நிறுத்தியிருந்த ஸலக்ஷம் சரீரத்திலிருந்து ஜீவனை விடுவித்து, விரஜா நதிக்கு அக்கரையில் சேர்த்து அப்ராக்ருத சரீரம் அளிக்கிறான். பிறகு ஐரம்மதியம் என்னும் ஸரஸ்ஸில் தீர்த்தமாடுகிறான் ப்ரபன்னன். ஸோம வஸனம் என்னும் அஸ்வத்த விருக்ஷத்தை அடைகிறான்.

பகவான் ஐந்தாறு திவ்யா பஸரஸ்ஸுகளை அனுப்பி, பிரபன்னனை எதிர்கொள்ளச் செய்து, ஜீவனை ப்ரம்மாலங்காரங்களால் (பகவானைப் போலவே) அலங்கரிக்கிறான். இங்கு பிரபன்னனுடைய உடம்பில் ப்ரஹ்ம கந்தம், ப்ரஹ்ம ரஸம், ப்ரஹ்மதேஜஸ் நுழைகின்றன. பிறகு அமானவன் கைலாகு கொடுத்து அழைத்துச் செல்கிறான். இந்திரன் பிரஜாபதி பெயர்ளுடைய

துவாரபாலகர்களைக் கடந்து ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் நுழைகிறான்.

ஸ்ரீமந்நாராயணன், ஸ்ரீமஹாலக்ஷ்மியுடனும், பூதேவி, நீளாக தேவிகளுடன் எழுந்தருளியிருக்கும் ஸ்வர்ணமயமான பர்யங்காஸனத்திற்கு (தர்மாதிரீடம் எனப்படும்) வருகிறான். ஸ்ரீமந்நாராயணன் ப்ரபன்னனை பர்யங்காஸனத்தில ஏற்றுவித்து அங்னுடன் ஸம்வாதம் செய்கிறான்.

ப்ரபன்னன் ப்ரமாதம் ஸாம்யத்தை அடைகிறான். அங்கு ஸர்வ வித கைங்கர்ய மனோசரணாய் கொண்டு நித்ய கைங்கர்யம் விஷ்வக்ஸேனரின் ஆக்ஷைபடி செய்து சந்தோஷமடைகிறான். பகவான் தன்னைக் காட்டிக்கொடுத்துத் தன் ஸ்வபாவங்களைத் தந்து, தனக்கு சமமான போகத்தைத் தந்து, நித்ய ஸூரி கோஷ்டியில் சேர்த்து, இவன் செய்யும் கைங்கர்யங்

களையும் மகிழ்வுடன் ஏற்றுக் கொள்கிறான்.

இவ்விதமாக ஒரு ஜீவன் மோக்ஷோபாயத்தை அனுஷ்டித்து அர்ச்சிராதி மார்க்கத்தினால் ப்ரமபதம் சென்று அங்கு ப்ரமாத்வோடு பேசி ஆனந்தத்தை அடைகிறான் என்னும் விஷயத்தை (பர்யங்க வித்தை எனப்படும்) தினமும் நாம் அனுஸந்தானம் செய்யவேண்டும்.

பிரக்ருதி ஸம்பந்தம் நீங்கி 26-வது தத்துவமான எம்பெருமானைக் காணும் முழுக்ஷுஸகல ஸித்தியையும் பெற்று விடுவதால் மறுபடி பிறப்பதில்லை. மோக்ஷத்தை விட்டு "ந ச புனராவர்த்ததே" என்று கர்ம சம்பந்தமான ப்ரக்ருதிக்கு திரும்பி வருவதில்லை.

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

(ப்ரம்ம ஸூத்ரம் 4-4-22)

என்று வியாஸர் கூறுகிறார்.

தமிழில்

வைணவ, சைவ சமயம் பற்றி அறியத் துணை செய்யும் நூல்களும், காலமும்

கி.மு. 600 - கி.பி. 600 - சங்ககால நூல்கள்
கி.பி. 600 - கி.பி. 700 - ஸதல புராணங்கள்.
கி.பி. 900 - கி.பி. 1200 - சமய வளர்ச்சிக்கான நூல்கள்.
கி.பி. 900 - கி.பி. 1200 - கம்பர், சேக்கிழார் நூல்கள்.
கி.பி. 16ஆம் நூற்றாண்டு - சிறு பிரபந்தங்கள்.
கி.பி. 1600 - 1800 பக்தி இலக்கியங்கள். (அந்நகிரி, தாயுமானவர் போன்றோரின் அருட்பாடல்கள்)
கி.பி. 1800 - 2000 நவீன காலப்புவரங்களின் பல சமயப் பாடல்கள்.

'சத்யன்' - காஞ்சிபுரம்.

நாலாயிரத்தில் நற்பறவைகள்

திரு. ஆர்.டி. சாசி - கோம்பூர்.

அன்னம் :

அன்னம் ஒரு தெய்வப்பறவை. நீரும் பாலும் கலந்த பாத்திரத்தில் நீரை அகற்றிப் பாலை மட்டும் பிரித்துண்ணும் பண்டைய சீரிய பறவை.

முன்னொருகால் பிரளயகாலத்தில் நான்முகன் துயிலு கையில் அவன் முகங்களிருந்து வெளிப்பட்டு ஆணுருவில் நால் வேதங்களும் உலாவிக்கொண்டிருந்தன. அருந்தவங்கள் புரிந்த கோமுகாசுரன் அவ்வருமறைகளைக் கவர்ந்து ஆழ்கடலுள் சென்றான். அதனையறிந்த ஸ்ரீமன் நாராயணன் அவதாரங்களில் முதல் அவதாரமான மச்சாவதாரம் எடுத்து கோமாகாசுரனை வென்று வேதங்களை மீட்டு, அன்னமாகி அருமறைகளை நான்முகனுக்கு அறிவித்தான். இத்தனிப் பெருஞ்செயலை ஆழ்வார்கள் பாடி, திருமாலை அன்னப்பறவை உருவில் போற்றிய பாசுரங்களைப் படிப்பது நமக்கு நற்பேறு.

அன்னப்பறவையைப் பாடாத புலவர்களே இல்லையென்றால் மிகையாகாது. ஆழ்வார்களும் கூங்கள் பாசுரங்களிலே அன்னப்பறவையையும் அதன் நடையையும் புகழ்ந்து பாடியுள்ளார்கள்.

பெரியாழ்வார் :

அவற்றிலே திருமாலின் பத்து அவதாரங்களில் சில சிறப்பான அவதாரங்களைப் பாடுகின்ற பெரியாழ்வார் திருமொழியில் ஒரு பாசுரத்திலே:

“அன்னமும் மீனுவும் ஆளரியும்
குறளும்
ஆமையும் ஆனவனே!

.....
ஆடுக ஆடுக் என்மும்,
“அன்ன நடைமடவான் அசோதை
உகந்த பரிசு” என்றும்,
அருமறைகளை இவ்வுலகுக்கு மீட்டுக்கொடுத்த திருமால் அன்ன உருவாய் சென்றதைப் பாடும் மற்றொரு பாசுரத்தில்,

“துன்னிய பேரிருள் சூழ்ந்துல
கைமூட
மன்னிய நான்மறை முற்றும்
மறைந்திட
பின்னிவ் வலகினில் பேரிருள்
நீங்க அன்று
அன்னம் தானானே! அச்சோ அச்சோ!
அருமறை தந்தானே! அச்சோ!
அச்சோ!
என்றும் பாடுகிறார்.

திருமங்கையாழ்வார் :

திருமங்கை மன்னன் பெரிய திருமொழியில் அஷ்டாசுர மந்திரத்தின் பெருமையைப் பாடுகின்ற முதல் பத்திலே:

“தூ விசேர் அன்னம் துணையொடும்
புணரும்
சூழ்புனல் குடந்தையே
தொழுது என்
நாவினால் உய்ய நான் கண்டு
கொண்டேன்
நாராயணவென்னும் நாமம்”

இப்படி அன்னப்பறவை தமது துணையோடு செந்தமிழ் நாட்டிலே இருந்ததாக ஆழ்வார்களின் பாடல்களிலே தெரிகிறது. இன்றோ இப்ப

றவை காண்பதற்கு அரிதாகிறது. அன்னம் காண்பதற்கு அரிதானாலும், அந்த அன்னநடை உடைய ஆழ்வார்தம் பாடல்கள் நம்முன்னே அன்னத்தை காட்டுகின்றன.

திருவிடவெந்தை நித்திய கல்யாண இறைவனைப் பாடுகையில்,

“அன்னமும் மீனும் ஆமையும் அரியும்,
ஆயன் மாயனே! அருளாய்”
என்று அன்னப்புள் வடிவில் வந்து நான்மறையைத் தேடித் தந்த திருமாலை கண்முன் கொண்டு வருகிறார்.

தேவநாதன் கோயில் கொண்டுள்ள திருவயிந்திரபுரத்தில்,

அன்னமாமலர் அரவிந்தத் தமனியில்
பெடையோடும் இனிதமர்”
என்று பாடுகிறார்.

இன்னொரு பாசுரத்தில்:

“அன்னம் மன்னும் வயல்
அணிஆலியம்மானே”
என்று பாடுகின்றார்.

உடன் போக்கில் சென்ற தலைமகளைக் குறித்து தாய் இரங்கும் பாடல்களில்,

“வேயன் தோள்விசிறிப் பெடையன்
யன்னம் என நடந்து”
என்றும்,

“புன்னையும் அன்னமும் சூழ
புனலாலி புகுவர்கொலோ?”
என்றும்,

“தூவிசேர் அன்னம் அன்னநடையான்
நெடு மாலொடும்போய்”
என்றும் போற்றுகின்றார்.

திருநாங்கூர் மணிமாடக்கோயில் கொண்டவனைப் பாடுகின்ற பாசுரத்தில்,

“பெடையோடு செங்கால் அன்னம் துகைப்பத் தொகைப்புண்டரீகத் திடைச்

செங் கழுநீர்” என்கின்றார்.

திருமங்கையாழ்வாருக்கும், திருநறையூருக்கும் நெருங்கிய பந்தம் உண்டு. ஆழ்வாருக்கு பரிபூர்ண ஸ்ரீநிவாஸன் ஆசார்ய உறவும் உண்டு. இங்குப் பறவை இனங்களைப் பற்றிப் பாடுகின்றபோது,

“பெடையோ டன்னம் பெய்வளை யார்தம் பின்சென்று நடையோ டியலி நாணியொளிக்கும் நறையூரே” என்றும்,

“நெகுவாய் நெய்தல் பூமது மாந்திக் கமலத்தின் நகுவாய் மலர்மேல் அன்னம் உறங்கும் - நறையூரே” என்றும் பாடுகின்றார்.

சோழவளநாட்டிலே திருச் சேறை ஸாரநாயகி சமேத ஸார நாதனை பாடுகின்ற போது,

“பூமாண்சேர் கருங்குழலார் போல் நடந்து வயல்நின்ற பெடையோடு அன்னம் தேமாவின் இன்னிழலில் கண் துயிலும் தன்சேறை யம்மான் தன்னை” என்கின்றார்.

ஆமருளியப்பனைக் கோயில் கொண்ட தேரெழுந்தூரைப் பாடுகின்றபோது,

“அன்னம் பெடையோ டுடனாடும் அணியார் வயல்கூழ் அழுந்தூரே” என்றும் கூறுகின்றார்.

திருமங்கையாழ்வார் மாயனை அழைக்கப் பறவைகளை அழைத்துப் பாடும் 10 பாடல்கள் அழகானவை. பெரிய திருமொழி 10-ஆம் பத்தில் 10 பாடல்களில் இதன் சுவையைப் படித்துக் காணலாம்.

“பொன்னங் கலையல்குல் அன்ன மென்னடைப் பூங்குழல் பின்னை மணுளர் திறத்தம் ஆயின பின்னையே” என்கின்றார்.

இன்று அன்னமோ, மயிலோ இத்தலங்களிலே கண்ணில் படுவதே இல்லை. இவைகள் எங்குச் சென்று மறைந்தனவோ? ஆயினும், ஆழ்வார்களின் கவி களிலே இவைகள் நம் கண் முன்னே வருகின்றன.

திருநாகை இறைவனைப் பாடுகின்ற பாசுரங்களில்:

“அன்னமும் கேழலும் மீனும் மாய” என்று நாகையழகரை அவருடைய அழகை வர்ணிக்கின்ற பாடல்கள் அற்புதமானவை.

“அன்னநடைய அரம்பையர்தம் கைவளர்த்த இன்னிசையாழ்ப் பாடல் கேட்டு இன்புற்று” என்றும்

“மாந்நோக்கின் அன்னநடையார் அலரேச ஆடவரமேல் மன்னுமடலூ ரார்ரென்பதோர் வாசகமும்” என்றும்

“இன்னிள வஞ்சிக் கொடியொன்று நின்றதுதான் அன்னமாய்மானாய் அணிமயிலாய்” என்றும் பாடுகின்றார்.

நாராயணனின் அவதாரங்களைப் பாடிய பாடலில்,

“தன்னைப் பிறரறியாத் தத்துவத்தை முத்தினை அன்னத்தைமீனை அரியை அருமறையை” என்றும்,

“அள்ளல்வாய் அன்னம் இரதேர் அழுந்தூ ரெழுஞ்சுடரை” என்றும் பாடுகின்றார்.

“மின்னுமா மழைதவழும் மேகவண்ண! விண்ணவர்தம் பெருமானே!

அருளாயென்று அன்னமாய் முனிவரோடமர ரேத்த அருமறையை வெளிப்படுத்த

வம்மான் றன்னை” என்று திருமங்கையாழ்வார் பாடி முடிக்கின்றார்.

நம்மாழ்வார் :

திருவிருத்தத்தில் சடகோபர், தலைவி அன்னத்தை வெறுத்துரைக்கும் பாசுரமாவது:

“இன்னன்ன தூது எம்மை ஆள் அற்றப்பட்டு இரந்தான் இவனென்று அன்னன்ன சொல்லாப் பெடையோடும் போய்வரும்”

இதன் பொருள்:- பராங்குச நாயகி தேவாதி தேவனுக்கு அன்னத்தைத் தூதுவிடுகிறாள். ஆனால் அவ்வன்னமோ தூது போகாமல் தன் பெடையுடன் மகிழ்ச்சியாக உலாவித் திரிகிறது. இதனைக் கண்டதும் அன்னத்தை வெறுத்துப் பேசுகிறாள். அன்னங்களின் தன்மை இவ்வளவு தானோ என்று ஏங்கிப் பேசுகிறாள்.

புள்ளின்வாய்க்கீண்டானை:

கண்ணனின் இளமைப் பருவத்து லீலைகளில், எல்லா ஆழ்வார்களாலும் சிறப்பாகப் போற்றப்படுகின்ற, பாடுப்படுகின்ற ஒரு லீலை பறவை உருவில் வந்த பகாசுரனின் அலகினைப் பிடித்து, கிழித்து, கொன்று எறிந்த லீலையாகும்.

பெரியாழ்வார் :

பெரியாழ்வார் திருமொழியில்:

“பள்ளத்தில் மேயும் பறவை
யுருக்கொண்டு
கள்ளவசுரன் வருவானைத்
தான் கண்டு
புள்ளிது வென்று பொதுக் கோவாய்
கீண்டிட்ட
பிள்ளையைவந்து சூழல் வாராயக்-
காக்காய் பேய்முலையுண்டான்
குழல்வாராயக் காக்காய்”
என்கிறார்.

நீர்த்தாரைகளிலெல்லாம்
இரை எடுத்து திரிகின்ற கொக்
குப் பறவையின் உருவைக்
கண்டு, கள்ள பகாசுரன் கண்
ணனைக் கொல்ல வர, இது
சாதாரண பறவையல்ல என்று
கண்ணன் கண்டு கொண்
டான். அந்த யமுனைக் கரை
யிலே கண்ணபிரானைப் புள்
ளருவில் வந்த பகாசுரன்
விழுங்கிவிட, அவன் நெஞ்சிலே
கண்ணன் நெருப்புப்போல எரிக்
கவே, அவன் பொறுக்கமாட்
டாமல், கண்ணனை வெளியே
உமிழ்ந்து தன் பலமெல்லாம்
திரண்டு மூக்கால் குத்த
நினைக்கையில், கண்ணபிரான்
அவன் வாய் அலகுகளைத்
தனது இருகைகளால் பற்றக்
கிழித்திட்டான். இது பாகவ
தத்தில் போற்றப்படுகின்ற ஒரு
அரும் செயல்.

பெரியார் திருமொழியில்
இன்னொரு பாசுரத்தில் திரு
மால் கிருஷ்ண அவதாரத்தில்
செய்த லீலைகளைப் புகழ்ந்து
பாடும் போது புள்ளின் உரு
வாய், வந்த அரக்கனையும்,
யானையின் உருவில் வந்த
மற்றொரு அரக்கனையும் அழித்
ததைப் பாடுகின்றார்.

“புள்ளினை வாய் பிளந்திட்டாய்!
பொருகியின் கொம்பொகித்தாய்!
கள்ளவரக்கியை மூக்கொடு
காவலனைத் தலைகொண்டாய்
அன்னி நீ வெண்ணெய் விழுங்க

வஞ்சாதபடியே னடித்தேன்
தெள்ளிய நீரிலெழுந்த செங்கழுநீர்
சூட்டவராய்”

‘கொக்கின் உருவில் வந்த அசு
ரனைக் கிழித்து எறிந்தவனான
நீ எது செய்தாலும் உன்னு
டைய வல்லமையைக் கண்டு
நான் வெறுமனேயிருக்க வேண்
டியதாயிருந்தும், குவலயாபீடத்
தின் கொம்பைப் பறித்தவனே,
வஞ்சனையையுடைய ராஷஸி
யாகிய சூர்ப்பனகையின் மூக்
கையும் அவளுக்குப் பாதுகா
வலாயிருந்த ராவணனுடைய
தலையையும் அறுத்தவனே, நீ
வெண்ணையை வாரி வாரி
விழுங்கியபோது நான் சிறிதும்
பயப்படாமல் உன்னை அடித்
தேன். அந்தப் பிழையைப்
பொறுத்துத் தெள்ளிய நீரில்
உண்டான செங்கழுநீர் சூட்டிக்
கொள்ள வாராய்.’

ஆண்டாள் :

ஆண்டாள் தன் நாச்சியார்
திருமொழியில் கண்ணன் புள்
ளின் வாய் பிளந்த பராக்கிரமத்
தைக் கீழ்க்கண்ட பாசுரத்தின்
மூலம் சொல்கின்றார்.

“வெண்ணெயுண் மணற்கொண்டு
தெருவணிந்து
வெள்வரைப் பதன்முன்னம்
துறைபடிந்து
முன்னமில் லாச்சுள்ளி யெரிமடுத்து
முயன்றுன்னை நோற்கின்றேன்
காமதேவா!
கள்ளவிழ் பூங்கணை தொடுத்துக்
கொண்டு
கடல்வண்ண னென்பதோர்
பேரெழுதி
புள்ளினை வாய்பிளந்த

தானென்பதோர்
இலக்கிணிற் புகவென்னை யெய்
கற்றியோ”

ஆண்டாள் தன் திருப்பாவை
யில், 13-வது பாசுரத்தில்:

“புள்ளின் வாய் கீண்டானைப்
பொல்லா அரக்கனை!”
என்று தொடங்கும் பாசுரத்தில்,

“பள்ளத்தில் கொக்கு உருக்
கொண்டு மேயும் கள்ள அசு
ரனான பகாசுரனை வாய்
பிளந்து கொன்றவனாம் எம்பெ
ருமான் இராகவனையும், சீதைப்
பிராட்டியையும் பிரித்த இரக்க
மற்ற கொடியவனும், அரக்
கர்களிலே பொல்லா அரக்கன்
என்று பெயர் கொண்ட இராவ
ணந்தகனை நந்தவனத்தில் பூச்
செடிகளிலே நோய் பற்றிய
கிளைகளை மட்டும் எளிதாக
கிள்ளி எறிவது போல், கொடி
யவன் இராவணந்தகனின் ஒவ்
வொரு தலையாகக் கொய்த சக்
கரவர்த்தி திருமகன் வருவதை
பாடிப் பரவசம் ஆகின்ற, சுக்
கிரன் உச்சி அடைந்து வியா
ழன் அஸ்தமிக்கின்ற நேரத்
திலே, பறவைகள் எழுந்து இரை
தேடப் புறப்பட்டுவிட்டன.
மலர் போலும், மான் போலும்
கண்களை உடையவனே! குள்
ளக்குளிர நீராட வா” என்கின்
றார்.

திருமழிசையாழ்வார் :

திருமழிசையாழ்வார் தன்
திருச்சந்த விருத்தத்தில் கொக்
கின் வாய் பிளந்த காதையைச்
சொல்லும் பாசுரம்:

“புள்ளதாகி வேதம் நான்கும்
ஓதினாய், அதன்றியும்
புள்ளின்வாய் பிளந்துபுட்
கொடிப் பிடித்த பின்னரும்
புள்ளையூர்த்தி யாதலால் அதென்-
கொல்? மின்கொள் நேமியாய்!
புள்ளின் மெய்ப்பகைக்கடல் கிடத்தல்
காதலித்ததே!

திருமங்கையாழ்வார் :

திருமங்கையாழ்வார் கோயி
லடி என்னும் திருப்பேர் பதி
யைப் பாடும் பாசுரத்தில்:

“வக்கரன் வாய்முன் கீண்ட

மாயனே! என்று வானோர்
புக்கு அரண் தந்தருள்வாய்!
என்று பாடும்போது கண்ண
னின் புள்ளின்வாய் கீண்ட
லீலையைக் கண்முன் கொணர்
கிறார்.

திருமாலிருஞ்சோலை அழகரைப்
பாடும் போது.

“புள்ளினை வாய் பிளந்து

பொருமாகரி கொம்பொசித்து”
என்கின்றார்.

புள்ளுருவாய் கள்ளுருவில்
வந்த பூதனைப் பாடாத ஆழ்
வார்கள் குறைவு.

திருவேங்கடம் பற்றிப் பாடு
கின்ற போது, புள்ளினை வாய்
பிளந்த புராணத்தைக் கூறும்
போது,

“பொங்கு புள்ளினை வாய்பிளந்த
புராணர் தம்மிடம் பொங்குநீர்”
என்கின்றார்.

திருநறையூர் எம்பெருமானை
7-ம் பத்தில் பாடும் போது,

“புள்வாய் பிளந்த புனிதா”
என்றழைக்கின்றார்.

நம்மாழ்வார் :

நம்மாழ்வார் பாடுகையில்,

“அம்மானாய்ப் பின்னும் எம்மாண்பு
மானான்
வெம்மாவாய் கீண்ட செம்மா
கண்ணனே”
என்று கண்ணனின் இந்த
லீலையைக் குறிப்பிடுகின்றார்.

நம்மாழ்வார் மற்றொரு பாசு
ரத்தில் கூறுவதாவது..

“மரம் ஏழ் அன்று
எய்தானைப் புள்ளின்வாய்
கீண்டானையே அமரர்
கைதான் தொழாவேகலந்து”

சுகீர்வனுக்காக சக்கரவர்த்தித்
திருமகன் ஏழு மராமரங்களை
தொளை இட்டான். கொக்கு
உருவில் வந்த பகாசுரனின்
வாயைக் கிழித்து வதம் செய்
தான் கண்ணன். இருவரும்

எம்பெருமானின் அவதாரங்களே
ஆயினும், பரம்பொருள் ஒன்று.
அமரர் வணங்கும் அவனைத்
தொழுது, நற்கதி அடையுங்கள்
என்று அறைகூவுகிறார்.

(தொடரும்)

ஸ்ரீநாராயணப்பெருமாள் மணிமாடக்கோயில் - திருநாகூர்.

புகைப்படம்: சாயி கிருஷ்ணன்.
அனுப்பியவர்: ஆர். வெங்கடேசன்

இதது மத்தினை சடங்குகளும், சம்பிரதாயங்களும் கிரகங்களின் செயல்பாடுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு செய்யப்படுகின்றன. இதது மதம் எந்தவொரு புத்தகத்தையோ, நிறுவனத்தினை கோட்பாடுகளையோ முற்றிலும் பின்பற்றி நிற்பதில்லை. மாறாக, பல நூற்றாண்டுகளாக இயற்கைவழி வழிபாடுகளும், சடங்குகளும் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.

இந்த முறையில் மிகச்சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக வைகுண்ட ஏகாதசியைக் கூறலாம். கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே, அதாவது இன்றைக்கு 2400 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே வைணவத்தோடு தொடர்பு கொண்டு வைகுண்ட ஏகாதசியும் இருந்து வருகிறது.

பிராமணர்களைக் கொன்ற பாவம் அவனது தலையாக மாறி இருந்தது. குருவை இழித்தும் பழித்தும் பேசிய இழிகுணம் அவனது தொடைகளாகவும், உயிர உறுப்பாகவும் மாறி இருந்தன. நமபிய வரை மோசம் செய்த இழிசெயலும் அவனது உடலில் இடம்பெற்று இருந்தது. மகாவிஷ்ணு இந்த பாவியை ஏகாதசியன்று அழித்து ஒழித்தார்.

மகாவிஷ்ணு ஆயிரக்கணக்கான பாவிகளை ஒருமுறை சிறைவைத்தார். தமது தவறுகளை எண்ணி அவர்கள் கண்ணீர் விட்டார்கள். தமது தவற்றைத் திருத்திக் கொள்ள ஒரு வாய்ப்பு அளிப்பது போல மகாவிஷ்ணு, ஏகாதசியை உண்டாக்கினார். அன்று அரிசியால்

கினான். அவனை வைகுண்டத்திற்கு அழைத்துச் சென்றான். இந்த நிகழ்ச்சி, தமிழ்நாட்டில் ஏகாதசி விரதம் இருப்பதற்குத் தொடக்கம் ஆயிற்று.

மற்றொரு நிகழ்ச்சியும் சிறப்பாகச் சொல்லப்படுகிறது. பொற்காலமாகக் கருதப்படும் கிருத யுகத்தில் அது நிகழ்ந்தது.

சந்திராவதி என்ற நகரில் முனேரு என்ற ஒரு அரசுகள வாழ்ந்து வந்தான். அவன் மக்களை மட்டுமல்லாமல், நாராயணனை வணங்குகின்ற கடவுளரைக் கூடத் தொல்லைப்படுத்தி வந்தான். மகாவிஷ்ணு அவனை, ஏகாதசி நாளன்று அழித்து ஒழித்தார். அன்று முதல், அந்தநாள் வைகுண்ட ஏகாதசி என்று பெருமையோடு அழைக்கப்படுகிறது.

ஏகாதசியின் பெருமை

சேலம் சக்திக்கொடி

அமாவாசையைத் தொடர்ந்த பதினோராவது நாள், மகாவிஷ்ணுவை வழிபடும் பக்தர்கள் விரதம் இருக்கும் நாளாக இருந்து வருகிறது. அன்று கஞ்சி போன்ற திரவ உணவுகளும், பழங்கள், இனிப்புகள், பால் போன்றவை மட்டும் சாப்பிடப்படுகின்றன. பலர், ஒன்றும் சாப்பிடாமல் முழுவதுமாய் பட்டினி இருக்கவும் செய்கிறார்கள்.

புராணக்கதை ஒன்று இப்படிச் சொல்லப்படுகிறது. மகாவிஷ்ணு உலகைப் படைத்தார். ஒரு பாலியையும் படைத்தார். அவன் பனிபோல வெள்ளை உடலும், சுறுப்பாக அசிங்கமான முகமும் கொண்டு இருந்தான். கெட்டது செய்பவர்களுக்கு அவன் ஒரு பயமுறுத்தலாக இருந்தான்.

செய்த உணவுப் பொருள்களைச் சாப்பிடாமல், அவர்கள் தாம் செய்த கெட்ட செயல்களுக்குக் கழுவாய் தேடினார்கள். ஏகாதசியன்று அரிசியால் செய்யப்பட்ட உணவுப் பொருள்களைச் சாப்பிடுவது மிகப்பெரிய பாவமாகக் கருதப்பட்டது.

மற்றொரு கதை இப்படிச் சொல்கிறது. அழகில் சிறந்த மோகினி என்ற பெண், ருக்மாங்கதன் என்ற அரசனை அணுகினாள். வைகுண்ட ஏகாதசி நாளன்று உணவு சாப்பிடுமாறு அவரை மோகினி வற்புறுத்தினாள். தன்னை அந்தப் பெண்ணிடத்திலிருந்து தன்னைக் காப்பாற்றுமாறு ருக்மாங்கதன், இறைவனை வேண்டினான். இறைவன், பக்தனின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க

இன்னொரு நிகழ்ச்சியும் ஏகாதசியின் ஏற்றத்தைப் புலப்படுத்துகிறது.

ஒருமுறை மகாவிஷ்ணு அரசர்களோடு போர் புரிந்தார். கடுமையாகப் போர் நடந்து கொண்டு இருந்தபோது அவரது உடல் காயமடைந்தது. அதிலிருந்து அழகான தேவதை ஒருத்தி தோன்றினாள். அவள் ஏகாதசி என்று அழைக்கப்பட்டாள். மூன்று கோடி ரிஷி முனிவர்களும், கடவுளரும் இந்த அரிய காட்சியைக் கண்டனர். அன்று முதல் இது முக்கோடி ஏகாதசி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

தமிழகத்தில் ஸ்ரீரங்கத்திலும், கர்நாடக மாநிலத்தில் சிருங்கேரியிலும் ஏகாதசி மிகவும் சிறப்பாக வழிபடப்படுகிறது. ❀

ஸப்தகிரி

ஸ்ரீவேங்கடேச ஸுப்ரபாதம்

ஸ்ரீமான் உ.வே. திருமலை
அநந்தாண்பிள்ளை க்ருஷ்ணமாசாரியர் - திருப்பதி.

ஸ்ரீப்ரதிவாதி பயங்கரம்
அண்ண அருளிய ஸ்ரீவேங்-
கடேச ஸுப்ரபாதம் முத-
லிய நான்கு ஸ்தோத்ரங்க-
ளும், ஸ்ரீமான் உ.வே. வித்-
வான் குன்றபாக்கம் திரு-
மலை அநந்தாண்பிள்ளை
க்ருஷ்ணமாசாரியர் (திருப்பதி)
ஸ்வாமியினுடைய உரையும்.

தனியின்கள் :

வேதாந்த தேசிககடாஷு

விவ்ருத்த போதம்

காந்தோபயந்த்ருயமிந்:

கருணாகபாத்ரம்

வத்ஸாந்வவாயம் அநவத்ய-

குணைருபேதம்

பக்த்யா பஜாமி பரவாதி

பயங்கரார்யம்

வேதாந்த தேசிகருடைய கடா
ஷுத்தினால் வளர்ந்த அறிவு
உடையவரும் அழகிய மண
வாள மாமுனிகளுடைய கரு
ணைக்கு ஒரே கொள்கலமான
வரும் ஸ்ரீவத்ஸகோத்திரத்தில்
உதித்தவரும் குற்றமற்ற குணங்
களுடன் கூடியவருமான ப்ரதி
வாதிபயங்கராசார்யரை அடி
யேன் ஸேவிக்கிறேன்.

இதுதன்னில் முதற்பாதம்
மாமுனிகளும்
இரண்டாம் பாதம் அண்ணாவும்
பின்னிரண்டு பாதங்கள் அண்
னாவின் சிஷ்யர்களும் அருளிச்
செய்தவை என்று ஸ்ரீவாதிபீச
ரவைபவ நூல் கூறும்.

ஸ்ரீரம்யஜாமாத்ரு முநீந்த்ர

சாஸநாத்,

யோ மங்களாசாஸத்

ஸௌப்ரபாதிகே

சக்ரே ப்ரபத்திஞ்ச

வ்ருஷாசலேசிது:

தம் வாதிபீக்ருத்ருமாத்ர-

யாமயஹம்

யாவரொருவர் அழகிய மண
வாள மாமுனிகளின் திரு
வாணை காரணமாக, திருவேங்
கடமுடையான விஷயமாக மங்
களாசாஸனம் ஸுப்ரபாதம் ப்ர
பத்தி (ச = ஸ்தோத்ரம்) என்னு
மிவற்றை இயற்றியருளினாரோ,
அந்த ப்ரதிவாதிபயங்கராசார்
யரை அடியேன் தஞ்சமடைகி
றேன்.

இதன் கர்த்தா இன்னா
ரென்று அறிய இயலவில்லை.
யாரோ ஒரு சிஷ்யராக இருக்க
அடுக்கும்.

ஸ்ரீரஸ்து

ஸ்ரீவேங்கடேச ஸுப்ரபாதம்

திருவனந்தாழ்வானுடைய
திருவவதாரமான யதிராஜரின்
புநரவதாரபூதராய விசதவாக்
சிகாமணிகளான ஸ்ரீமணவாள
மாமுனிகளுடைய அஷ்டதிக்க
ஜாசார்யர்களென்று ப்ரஸித்தி
பெற்ற சிஷ்யர்கள் எண்மரில்
ஒருவரான ப்ரதிவாதி பயங்கரம்
அண்ணாவென்னும் மஹாசார்
யர் அம்மாமுனிகளுடன் திரு

மலைக்கு எழுந்தருளியபோது
அவர் தமது ஆசாரியரின் நிய
மனத்தால் திருவேங்கடமுடை
யான் விஷயமாக ஸுப்ரபாதம்,
ஸ்தோத்ரம், ப்ரபத்தி, மங்க
ளாசாஸனம் என்னும் நான்கு
துதிநூல்களையும் திருவேங்கட
முடையானெதிரில் விடியற்கா
லையில் விண்ணப்பியாதின்று
கொண்டு தொன்றுதொட்டு
வரும் ஸம்ப்ரதாயப்படியே
முதன்முதலில் கௌஸல்யா
ஸுப்ரஜாராம என்று இதிஹா
ஸச்ரேஷ்டமான ராமாயண
சலோகத்தையும் 'உத்திஷ்டோத்
திஷ்ட' என்றொரு புராண (?)
சலோகத்தையும் அனுஸந்திக்கி
றார். இந்த நான்கு ஸ்தோத்
ரங்களும் திருமலையில் அந்
நாள் தொடங்கி இந்நாள் வரை,
நாடோறும் ஸுப்ரபாத காலத்
தில் நியமேன அனுஸந்திக்கப்
பட்டுவருகின்றன.

கௌஸல்யாஸுப்ரஜா ராம பூர்வா
ஸந்த்யா ப்ரவர்த்ததே,
உத்திஷ்ட நரசாரத்தூல
கர்த்தவ்யம் தைவமாவ்ஹதிகம்

பதவுரை: கௌஸல்யா ஸுப்
ரஜ: = கௌஸல்யையின்
நல்லபிள்ளையே, நர சார்த்
தூல = மனிதரில் சிறந்தவனே,
ராம = இராபிரானே, பூர்வா

இந்நூலைக் கொடுத்ததுதவிய காஞ்சிபுரம் 'பிரதிவாதி
பயங்கரம் அண்ணா கைங்கரய சபை'யினருக்கு எவ்வளவு
நனறி.

--ஆசிரியர்.

ஸந்த்யா = முற்சந்திவேளை, ப்ர வர்த்ததே = ஆரம்பமாகிறது. தைவம் ஆஹ்நிகம் = தேவதை களைக் குறித்துச் செய்யவேண்டிய பகற்கால அனுஷ்டானம், கர்த்தவ்யம் = செய்யப்படவேண்டும். உத்திஷ்ட = எழுந்திராய்.

கருத்து: கோசலையின் நன் மகனே புருஷோத்தமா ஸ்ரீராமா, பொழுது விடிந்தது. காலைக் கடன்களைச் செய்யவேண்டும். திருக்கண்விழித்து எழுந்திரு. (இது விச்வாமித்ரர் இராமபிரானை எழுப்புவதாக, வால்மீக முனிவர் பணித்த இராமாயணச் செய்யுள்.)

உத்திஷ்டேத்திஷ்ட கோவிந்த

உத்திஷ்ட கருடவ்ஜ

உத்திஷ்ட கமலாகாந்த

தரைலோக்யம் மங்களம் குரு

(ப) கோவிந்த = பசுமேய்க்கும் கண்ணபிரானே, உத்திஷ்ட உத்திஷ்ட = விரைவில் எழுந்திரு. கருடவ்ஜ = கருடனைக் கொடியில் உடையவனே, உத்திஷ்ட = எழுந்திரு, கமலா காந்த = திருமகளின் காதலனே, உத்திஷ்ட = எழுந்திரு, தரைலோக்யம் = மூவுலகங்களையும், மங்களம் குரு = மங்களமுடையதாகச் செய்.

(க) மஹாலக்ஷ்மியின் மணவாளனே! கருடக்கொடியுடையவனே! கண்ணா! மூவுலகங்களையும் உன் கடாசுத்தினால் புனிதமாக்க நீ விரைவில் எழுந்திரு. (இது ஒரு புராணச்செய்யுளாக இருக்கத்தகும். ஆகரம் கண்டுகொள்க).

விளக்கவுரை

கௌஸல்யா ஸுப்ரஜா ராம என்பதை கௌஸல்யா ஸுப்ரஜ:- ராம என்று இரண்டாகப் பிரித்தால் கோசலையின் நன்மகனே இராமனே என்பதும், கௌஸல்யா - ஸுப்ரஜா: ராம என்று மூன்று கப் பிரித்தால் ஸுப்ரஜா: என்பது கோசலைக்கு விசேஷணமாய் இராமபிரானே (உன் தாயாகிய) கோசலை நல்ல பிள்ளையைப் பெற்றவளாகிறாள் என்றும் பொருள் அறியப்படும். இவ்விருவகையிலும் இராமா! இவ்வளவு அழகிய உன்னை மகனாகப் பெற்ற கோசலையின் பாக்கியந்தான் என்னே என்று அவளைக்கொண்டாடுவதில் நோக்கமாகும். விச்வாமித்ர முனிவர் இராமபிரானையும் இளையபெருமானையும் எழுப்பி அவர்கள் வாயிலாக நிறைவேற்ற நினைத்த தமது யாக காரியத்தை மறந்து இராமனாம் சேயைப் பெற்ற தாயைத் துதிக்கலானார். 'உண்ணப் புகு வாயை மறப்பாரைப் போலே (முனிவன்) வந்த காரியத்தை மறந்தான். ஒரு திருவாட்டி பிள்ளை பெறும்படியே! என்கிறான்' என்பர் திருப்பாவை (2) வியாக்கியானத்தில் (பரமன்) என்றதை விவரிப்பதில் அழகிய மணவாளப்பெருமான் நாயனார்.

ராம பதத்திற்கு - தன் வடிவழகு வள்ளல்தன்மை மற்று முள்ள நற்குணங்கள் திருவிளையாடல் ஆகியவற்றால் அனைவரையும் மகிழ்விப்பவன் என்று பொருள். இவ்வொரு திருநாமமே ஆயிரநாமங்களோடு ஸமானமான பெருமையைப் பெற்றதாகும். 'ஸ்ரீராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மனோரமே | ஸஹஸ்ரநாமதத்துல்யம் ராம நாமவராநதே ||' என் மனத்துக்கினிய பெண்ணே (நான்) ஸ்ரீராம ராம ராம என்று சொல்லி மகிழ்கிறேன். ஏனெனில் அது ஆயிரந்திருநாமங்களோடு துல்யமானது என்று

பார்வதியினிடம் சிவபெருமான் கூறியது கொண்டு இப்பெயரின் பெருமை அறியலாகும். இத்திருநாமம் தசரத நயனான இராகவனுக்கு மட்டுமல்லாமல் அவன் யாருடைய அவதாரமோ அந்த பரப்ரஹ்மத்துக்கும் உண்டென்று அகஸ்த்ய ஸம்ஹிதா வசனமொன்றை அத் தாட்சியாகக் காட்டுகிறார் இராமாயணப் பேருரையாசிரியராகிய ஸ்ரீகோவிந்த ராஜர். 'ரமந்தே யோகிநோநந்தே ஸத்யானந்தே சிதா மநி இதி ராம பதேநாஸௌ பரம் ப்ரஹ்மாபிதீயதே ||' (யோகிகள் - எல்லா விடங்களிலும் எல்லாக்காலங்களிலும் எல்லாப் பொருள்களாகவும் உள்ளதனால் அளவுபடாதவனும் மாறுதல் இல்லாதவனும் ஆனந்த ரூபனும் அறிவுருவினுமாகிய பரமாத்மாவினிடத்தில் ரமிக்கிறார்கள் = மனத்தைச் செலுத்தி மகிழ்கின்றார்கள் என்ற காரணத்தால் இப்பரமாத்மாவாகிய பரப்ரஹ்மமானது ராம என்னும் சொல்லால் கூறப்படுகிறது) என்பதே அவ் வசனமாகும். இதனால் பரப்ரஹ்மவாசகமாகிய ராமநாமம் அதன் அவதாரமான தாசரதியையும் குறிக்கின்றதென்று காட்டியபடி.

பூர்வஸந்த்யை என்பது காலைப்போது. இதனால் உத்தர ஸந்த்யை யாவது மாலைப்போதென்பதும் மத்ய ஸந்த்யையாவது நடுப்பகலென்பதும் பெறப்படும்.

உத்திஷ்ட நர்சார்த்துல ஆண்களில் உயர்ந்தவர்கள், விழித்துக்கொண்டு ஊக்கத்துடன் செய்யவேண்டிய வேலையிருக்கத் தூக்கத்துக்கு இடம் தரலாமோ என்றும், இதுவரையில் துயிலுமழகைக் கண்

டேன், இனித் துயிலெழுமழை கைக் காணவேணும் எழுந்திராய் என்றும் இதற்குக் கருத்துக்கூறுவர்.

தைவம் ஆஹ்நிகம் கர்த்தவ்யம் - எழுந்திருந்தால் ஆகும் பயன் இதனால் கூறப்படுகிறது. தேவனான பரமாத்மாவினால் வேதாதிகளில் விதிக் கப்பட்ட நித்யகருமம் நீ செய்யவேண்டும் எழுந்திரு என்றும், தேவனால் = தேவரீரால் அவற்றில் விதிக்கப்பட்ட நித்ய கருமம் நான் செய்யவேண்டும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளத் தேவரீர் எழுந்திரீர் என்றும் இரண்டு கருத்துக்கள் பணிப்பர்.

(2) உத்திஷ்ட உத்திஷ்ட என்ற அடுக்கு விரைவைக் குறிக்கும். 'கோவிந்தோ வாஸுதேவே ஸ்யாத் கவாத்யகேஷி' என்ற நிகண்டுவின்படி கோவிந்த சப்தம் வாஸுதேவனையும் இடையனையும் குறிப்பிடும். வாஸுதேவ பதம் வாஸுசாலேன: தேவ:ச வாஸுதேவ: என்றும் வஸுதேவஸ்ய புத்ர: வாஸுதேவ: என்றும் இரண்டு வ்யுத்பத்திகளைக் கொண்டது. முதலது தன்னுள் அனைத்துலகம் நிற்கத் தானும் அவற்றுள் நிற்கும் பிரானாய் அவற்றின் குற்றமேதும் தட்டாதவனான நாராயணனையும், இரண்டாவது கண்ணனையும் காட்டும். ஆக கோவிந்தபதம் முதலில் நாராயணனாய் நடுவில் வஸுதேவர் மகனாய்க் கடைசியில் ஆயர் பாடிக்கு வந்து இடையனாய் நின்ற பெருமானைக் கூறிற்றென்று கொள்க. இனி கோ சப்தத்திற்கு பூமி வாக்கு சூரியன் முதலான பொருள்கள் உள்ளமைக்குச் சேர, வராகாவதாரமெடுத்துப் பூமியை அடைந்தவனே என்றும், வாமநனாய்ப்

பூமியை நீரேற்றுப் பெற்றவனே என்றும், ஹம்ஸரூபந்தரித்து சப்தராசியைப்பிரித்தெடுத்தவனே என்றும், ஹயக்ரீவனாய்த் தோன்றி அவ்வேதவாக்கைப் பிரகாசிப்பித்தவனே என்றும், சூரிய மண்டலத்தை அடைந்தவனே என்றும் கோவிந்த சப்தத்தின் பொருள்களைப் பலவாறு கூறுவாரும் உளர். முன் ச்லோகத்தில் இராமபிரானைத் துயிலுணர்த்தினமையால் இதனில் அவனிலும் பிற்பட்ட கண்ணபிரானை எழும்பிறற்குக் கொள்ளல் பொருந்தும்.

ஆழ்வார்கள் திருவேங்கடவனைக் கண்ணனாக வருணித்துள்ளது முப்பத்திரண்டிடங்களுக்கு மேலாகும். இராமனாகப் பணித்தது ஆறேழிடங்களில் மட்டுந்தான். அவதார க்ரமத்தைப் பின்பற்றுவதைவிட ஆசார்யர்களுக்கு ஆழ்வார்களைப் பின்செல்லுவது முக்கியமாகையால் கோவிந்தனை முன்னமெழுப்பி இராமனை அதற்குப் பின்பு எழுப்புதலே முறைமை என்று தோன்றக்கூடும். ஆயினும் இங்கு ஏதோவொரு புராண ச்லோகமாகக் கருதப்படுகின்ற 'உத்திஷ்டோத்திஷ்ட' என்ற ச்லோகத்தைவிட இதிஹாஸ ச்ரேஷ்டமான ஸ்ரீராமாயணத்திலுள்ள கௌஸல்யா ச்லோகம் உயர்ந்ததாகையால் ச்லோக கௌரவத்தில் மட்டும் மனம் செலுத்தி உயர்ந்த ச்லோகத்தைச் சொல்லி இராமபிரானை முதலில் எழுப்பினாரென்று கருதுக.

மேலும் வராகபுராணம் முற்பகுதி நாற்பத்தொன்பதாம் அத்தியாயத்தில் - இந்திரன் முதலிய தேவர்கள் நான்முகக் கடவுளை முன்னிட்டுத் திருவேங்க

டவனைத் துதிக்க, ஸ்ரீநிவாஸப் பெருமாள் 'நீங்கள் இனிச் சிறிதும் சிந்தையில்லாமல் இருங்கள். சீக்கிரமே இராவணனை உற்றருருவினரோடு கூட நான் வதம் செய்துவிடுகிறேன். இது ஸத்யம்' என்று கூறியதாக உள்ளதனால் திருவேங்கடமுடையானும் இராம பிரானும் ஒருவரேயென்பது மிக மிக ஸ்பஷ்டமாக அறியப்படுவதனாலும், இதையொட்டி நோக்கினால் வால்மீகி முனிவர் தமது ராமாயணத்தில் (பால 2-15) வேடனுக்குச் சாபம் கொடுப்பதாகவும் இராமபிரானுக்கு மங்களாசாசனம் செய்வதாகவும் அமைத்த 'மாநிஷாத' ச்லோகத்தில், மாநிஷாத மா நிஷீததி அஸ்மிந் என்ற வ்யுத்பத்தி மூலமாக இராமபிரானை, ஸ்ரீநிவாஸா - அலர்மேல்மங்கையுறைமார்பா என்று ஸம்போதித்து, 'மந்தோதரி ராவணன் என்ற அரக்கரீரட்டையை அடைந்து அதில் காமத்தினால் மோஹித்த ஆணாகிய ஒன்றைக் கொண்டு உலகைக் காத்ததனால் நீ பல்லாண்டு பல்லாண்டு நிலையாக வாழ்க்கடவாய் என்று வாழ்த்தும் போது இராமபிரானையும் திருவேங்கடமுடையானையும் ஒருவராகக் கருதியிருக்கக்கூடுமென்று தோன்றுவதனாலும், அத்தகைய வால்மீகியின் 'கௌஸல்யா' என்னும் ச்லோகத்தில் கௌரவம் தோற்றப் ப்ரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணா கண்ணனை எழுப்பும் ச்லோகத்துக்கு முன்பாக இராமனை எழுப்பும் ச்லோகத்தை அனுஸந்தித்தார் என்று கருதுவதிலும் குறையேதுமில்லை.

உத்திஷ்ட கருடத்வஜ = த்வஜ: சிஹநே பதாகாயாம் என்ற ஹைமநிகண்டுவின

படி கருடனை அடையாளமா கக் கொண்டவர் என்றும், கருடனைத் தன்கொடியில் உடையவர் என்றும் இருபொருள் பெறும் கருடத்வஜ்: என்பது. கருட என்னும் சொல் கருதபி: டயதே - சிறகுகளால் ஆகாயத் தில் பறக்கிறான் என்றும், ஸர்ப் பாந் கிரதி - பாம்புகளை விழுங்குகிறான் என்றும் இரு பொருள் தந்து புள்ளரசனுக்குக் காரணப் பெயராகும்.

கமலாகாந்த-காந்தி: என் னும் சொல் கழு-காந்தெள, கந்திப்பெள என்று இரண்டு தாதுக்களடியாகப் பிறந்து முறையே ஆசை, ஒளி என்று பொருள்படும். எனவே கம லாயா. காந்த என்பது பிராட்டி விஷயமான அன்புடையவன் என்றும், கமலயா காந்த: என் பது பிராட்டியினால் ஒள பெற்றவன் என்றும் பொருள்க ளைத் தரும்.

முதலது பிராட்டியிடம் அன் லில்லாத வெறுங்கணவனன்று, அன்பு கொண்ட கணவனென் னும் பொருள்பட்டு 'உனக் கேற்கும் கோல மலர்ப்பா வைக்கு அன்பா' என்ற ஆழ் வார் ஸ்ரீஸூக்தியை நினைவூட் டும். இரண்டாமதனில ஒளியா வது உடலொளி ஆன்மவொளி யென்று இருவகைப்படும். முத லது தன் மேனியிலுள்ள நீல வொளியொடு பிராட்டியினால் பொன்னொளியும் கலக்கப்பெற் றவன் என்று பொருள்பட்டு 'நின்றாடு கணமயில் போல் நிறமுடைய நெடுமால்' என் னும் ஸ்ரீஸூக்தியை நினை வூட்டி மயிற் கழுத்து நிற முடையவன் என்ற கருத் தைப் புலப்படுத்தும். பின் னதான ஆன்மவொளியாவது தேஜஸ்ஸு எனப்படும் பகை

வரை அடக்கும் ஆற்றல். அது இவனுக்குப் பிராட்டியின் ஸம் பந்தத்தால் உண்டாகின்றது. 'அப்ரமேயம் ஹி தத்தேஜ: யஸ்ய ஸா ஜநகாத்மஜா' (ராமா ஆரண்38-18) பிரசித்தி பெற்ற ஜானகி எவனுக்கு உரியவளோ அந்த இராமனுடைய தேஜஸ்

ஸானது ஒருவராலும் அளவி டற்பாலதன்று - என்று பிராட்டி யின் சேர்க்கையால் பகைவரை அடக்கும் ஆற்றல் படைத்தவன் பெருமான் என்று கூறப்படுகின் றமை காணத்தக்கது.

(தொடரும்)

திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம், திருப்பதி.
ஸ்ரீபத்மாவதி தாயார் திருக்கோயில்
திருச்சானூர்.

ஸ்ரீபத்மாவதி கல்யாணோத்ஸவம் (பரிணயம்)
நாளும் காலை 10-30 முதல் 12-00 வரை.

- * ரூ. 500/- செலுத்தி இவ் ஆர்ஜித சேவையில் பங்கேற்கலாம். கிருஹஸ்தரைச் சார்ந்த 5 நபர்களுக்குச் சிறப்பு நுழைவு தரிசன வசதியும், வஸ்திர பஹுமானமும் அளிக்கப்படும்.
- * இச்சேவைக்கான கட்டணத்தை நேரடியாக பெயிஷ்கார்க் குச் செலுத்தலாம். அல்லது நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட எந்த வங்கி மூலமாகவு "செயலாட்சித் தலைவர், (Executive Officer) தி.தி. தேவஸ்தானம், திருப்பதி" எனும் முகவரிக்கு எடுக்கப்பட்ட காசோலை மூலமாகவும் அனுப்ப லாம்.
- * ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கை அளவுவரை மட்டுமே கிருஹஸ்தர்களுக்கு தங்குவசதி செய்து தரப்படும்.

இவ் ஆர்ஜித சேவையில் பங்கேற்கும் பக்தர்களுக்கு இவ் அரிய கோயில்திகழ்ச்சி கண்களுக்கும், கருத்துக்கும் பெருவிருந்தாக அமையும். மற்றும் தாயாரின் திருவருள் கிடைத்திடவும் செய்யும்.

லட்டு படி சேவா திட்டம்

வரிசை எண்.	சேவையின் பெயர்	தரிசன கட்டணம் அனுமதி	பிரஸாதம்
(1)	ஆர்ஜித லட்டு படி	5 ரூ. 2500	30 பெரிய லட்டுகள்
(2)	ப்ரோக்தம் (சிறிய) லட்டு படி	5 ரூ. 750	30 சிறிய லட்டுகள்
(3)	மாதிரி (மினி) லட்டு படி	2 ரூ. 250	10 லட்டுகள்

“ஸூர்யேந்து பெளம புத வாஃபதி
காவ்ய ஸௌரி
ஸ்வர்பாநு கேது திவிஷத்
பரிஷத்ப்ரதாநா: |
த்வத்தாஸ தாஸ சரமாவதி
தாஸ தாஸா: |
ஸ்ரீவேங்கடாசலபதே த்வ
ஸுப்ரபாதம்” ||

-ஸ்ரீவேங்கடேஸ ஸுப்ரபாதம்:
ஸலோகம் 19

நவக்கிரகங்கள் இந்திராதி
தேவர்களையும் ஆட்டி வைக்
கும் சக்தி வாய்ந்தவை. ஆனால்
திருமலையில் கோயில கொண்
டிருக்கும் எம்பெருமானை சர
ணடைந்தவர்களுக்கு, நவக்கிர
கங்கள் யாதொரு கெடுதியும்
செய்யாமல் சகல நன்மைக
ளையும் செய்கின்றன என
பது உறுதி. அடியவர்க
ளைக் கோள்களின் பிடியிலி
ருந்து காப்பாற்றி ஆண்டவன்
அருள் பாலிக்கிறான் என்பது
உறுதி.

பாண்டிநாடு சைவ நெறியி
னின்றும் நீங்கிச் சமணரால்
இடர்ப்படுவதால், அவ்விடரை
நீக்குமாறு கூன் பாண்டியனின்
மனைவி மங்கையர்க்கரசியாரும்
அமைச்சர் குலச்சிறையாரும்,
திருஞான சம்பந்தருக்குச் செய்தி
அனுப்பியிருந்தார்கள். உடன
பாண்டிநாடு செல்ல சம்பந்தர்
தீர்மானித்தார். அவ்வமயம் திரு
நாவுக்கரசர் “சமணர்கள் வஞ்
சனை மிக்கவர்கள். கோளும்
நாளும் தீயனவாக நிற்கின்றன.
ஆதலால் நீர் அங்கு போக
நான் சம்மதியேன்” என்றார்.

அப்பொழுது சம்பந்தர் “அப்
பரே, அரனார் அடிமலர் போற்

றும் அடியவர்க்குப் பழுது
நேராது. கோளும், நாளும்
நலமே செய்யும்” என்று கூறி
“கோளறு பதிகம்” பாடினார்.
“வேயுறு தோளி பங்கன விடமுண்ட
கண்டன்

மிக நல்ல வீணை தடவி
மாசறு திங்கள் கங்கை
முடிமேலணிந்தென்
உளமே புருந்த அதனால்

ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன்
வியாழன்
வெள்ளி சனி பாம்பிரண்டுமுடனே
ஆசறு நல்ல நல்ல அவை
நல்ல நல்ல
அடியிவர்க்கு மிகவே
எனத் தொடங்கி 11 திருப்பதி
கள பாடினார். சமணர்களை
வாதில வெ ாறார்.

கோளும் நாளும்

டாக்டர் கே. சுப்ரமணியன் - சென்னை.

ஒரு சமயம் நந்திதேவர் பார்வதி தேவியிடம் நவக்கிரங்களைப் பற்றி விளக்கமாகக் கூறுமாறு வேண்டினார். தேவியும் கிரகங்கள் எத்தனை, அவற்றிற்கான உலோகம், நவரத்தினம், தோற்றுவித்த தேவர்கள், பலன், கெடுதல், எவ்வாறு அவற்றை நீக்கிக் கொள்ளலாம் என்று பல விதமான செய்திகளைக் கூறினார் என்பர்.

நவக்கிரகங்கள் சூரியன், சந்திரன், அங்காரகன், புதன், குரு, சுக்கிரன், சனி, ராகு மற்றும் கேது என்று ஒன்பதாகும். ஆதியில் சூரியன் முதல் சனி வரை ஏழு கிரகங்கள்தான் இருந்ததாகவும், ராகு, கேது, இரண்டும் பின்பு சேர்க்கப்பட்டு ஒன்பனதாகவும் கூறுவர். ராகு, கேதுக்களை சாயா கிரகங்கள் என்றும் கூறுவர்.

வானநூல் ஆராய்ச்சியின் படி சூரியன் ஒரு விண்மீன் அல்லது நட்சத்திரம். அதற்கு சுய ஒளி உண்டு. சந்திரன் ஒரு துணைக்கோள். செவ்வாய், புதன், வியாழன், வெள்ளி சனியாவும் கிரகங்கள்.

ராகு, கேதுக்களை நோட்ஸ் (Nodes) என்பர். யுரேனஸ் புரூட்டோ, நெப்டியூன் முதலியவை தற்காலத்தில் கண்டு பிடிக்கப்பட்டவை.

நவக்கிரகங்களுக்கு அதிதேவதை (எஜமானர்), பிரத்யதி தேவதை (எஜமானருக்கு எஜமானர்) என்று உண்டு.

நவக்கிரகம்	அதிதேவதை	பிரத்யதி தேவதை
சூரியன்	அக்னி	சூரன்
சந்திரன்	சௌர்	பார்வதி
அங்காரகன்	குசன்	கப்ரமணியன்
புதன்	தாராயணன்	விஷ்ணு

குரு	பிரம்மா	தக்ஷிண
சுக்கிரன்	இந்திரன்	மூர்த்தி
சனி	பிரஜாபதி	துர்க்கா
ராகு	ஸர்ப்பம்	துர்க்கா
கேது	பிரம்மா	கணபதி

நவக்கிரகங்களைப் பற்றிய வேறு பல செய்திகளைச் சோதிட நூல்கள் விளக்கமாகக் கூறுகின்றன. அவர்களுக்கு உகந்த புஷ்பம், தானம்; சுவை, உலோகம் முதலிய பல விஷயங்கள் அவற்றில் கூறப்படுகின்றன.

எல்லா சிவாலயங்களிலும் நவக்கிரகங்களுக்குத் தனிச் சந்நிதி இருக்கும். ஆனால் திருக்கடவூர் அமிர்த கடேசுவரர் கோவிலில் நவக்கிரகங்கள் இல்லை. ஏனெனில் காலனைச் சம்ஹாரம் செய்த இடம். விஷ்ணு கோவில்களில் இச்சந்நிதி இருப்பதில்லை. ஆனால் மதுரை கூடலழகர் கோவிலின் இரண்டாம் பிரகாரத்தில் நவக்கிரக பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டுள்ளது.

வழக்கமாக சூரியன் நடுவிலும் கிழக்கு நோக்கியும், மற்ற கிரகங்கள் சூரியனைச் சுற்றியும் இருக்கும். வரிசைக்கு மூன்றாக மூன்று வரிசையாக இருக்கும். ஆனால் கீழே குறிப்பிட்டுள்ள சில தலங்களில் நவக்கிரகங்கள் வேறுவிதமாக அமைக்கப்பட்டு வழிபாடுகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் சூரியனார் கோவிலில், சூரியனைச் சுற்றி மற்ற கிரகங்கள் அமைந்துள்ளன. ஒவ்வொரு கிரகத்திற்கும் ஒவ்வொரு தனிச்சந்நிதி உள்ளது.

தஞ்சாவூர் பெரிய கோவில் என்றழைக்கப்படும் பிரகதீசுவ

ரர் கோவிலில் பிரகாரத்தில் லிங்க வடிவில் மூன்று வரிசையில் 9 லிங்கங்கள் நவக்கிரகங்களாக வழிபடப்படுகின்றன.

இதே போல் கேரளாவிலும் லிங்கங்கள் நவக்கிரகங்களாக அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் திருப்பெருந்துறை என அழைக்கப்படும் ஆவுடையார் கோவிலில் நவக்கிரகங்கள் தூணில் உள்ளனர்.

திருப்புகலூரில் 'ட' வடிவத்தில் உள்ளனர்.

திருக்கோளிலி, வேதாரண்யம், திருவாய்மூர், திருவாரூர் ஆகிய இடங்களில் ஒரே திசை நோக்கி வரிசையாக உள்ளனர்.

நாகூர் நாகநாத சுவாமி கோவிலில் ஒரே வரிசையில் உள்ளனர். ஆதியில் ஒரே வரிசையில் இருந்ததாகவும் பிறகு கும்பாபிஷேகம் செய்யும் பொழுது வழக்கம்போல் மூன்று வரிசையாக வைத்ததாகவும் சொல்வர். ஆனால் மாற்றி அமைத்த பிறகு கோவிலில் வழிபாடு சரிவர நடைபெறுததால் 1990ல் நடந்த குடமுழுக்கின் போது மறுபடியும் ஒரே வரிசையில் அமைத்த பிறகு கோவிலுக்கு அதிக பக்தர்கள் வருவதாகவும் பூசைகள் சரியாக நடைபெறுவதாகவும் அன்பர் ஒருவர் கூறினார். இது ஒரு ஆதிவிடங்கத்தலமாகும்.

மன்னார்குடி சிவன்கோவிலில் எல்லாமே சூரியனை நோக்கிய வண்ணம் உள்ளனர்.

வைத்தீஸ்வரன் கோவிலில் சூர்யன், அங்காரகன் நீங்கலாக மற்ற கிரகங்கள் வரிசையாக நிற்கின்றன. அங்காரகனுக்குத் தனிச் சந்நிதி உள்ளது.

இராமேஸ்வரம்
அருகில் உள்ள தேவி பட்டி
ணத்தில் ஒன்பது கற்களாகக்
(நவபாஷாணம்) கடலில் அமைந்
துள்ளது. இராமர் பிரதிஷ்டை
செய்து பிரார்த்தனை செய்த
இடம் என்பர்.

தென்காசி காசி விசுவநா
தர் கோவிலில் ஒரே திசையில்
ஒரே கல்லில், ஒரே வரிசையாக
நவக்கிரகங்கள் இருக்கின்றன.

திருத்துறைப்பூண்டி பவ
ஓஷதீசுவரர் கோவிலில் ஐந்து
கிரகங்கள் நின்ற நிலையி
லும் மற்ற நான்கு கிரகங்
கள் அமர்ந்த நிலையிலும் உள்
ளன. சூரியனுக்குத் தனியாக
வேறொரு சிலையும் அருகில்
உள்ளது.

திருவாமாணை - ஆடாணை
நாதர் கோவிலில் சூரியனுக்கு
உபய தேவி மார்களுடன்
மற்ற சிவாலயங்களில் - இல்
லாத தேஜஸ்சண்டர் சூரிய சண்
டிகேசுவரருடன் தனிச் சந்நிதி
மேற்கு நோக்கி உள்ளது.

பெரியார் மாவட்டம் சென்
னிமலை முருகன் கோவிலில்
நவக்கிரகங்கள் வெளிப்புறச்சு
வரில் வடபுறப்புரையில் புத
னும், தென்புறப் புரையில் சனி
யும், தென்புற வெளிச்சுவரி
லுள்ள புரையில் இருவர், வட
புறச் சுவரிலுள்ள புரையில்
மூவர் எனக் காணப்படுகின்ற
னர். வாயிலின் இருபுறமும்
சூரியனும், சந்திரனும் அமைக்
கப்பட்டுள்ளனர். இதைத்தவிர
தனியாகவும் சந்நிதி உள்ளது.
மூலவரை வலம் வரும் போதே
நவக்கிரகங்களையும் வலம் வரு
மாறு சுவற்றில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

இவ்வாறு ஒன்பது கிரகங்
களும் ஒவ்வொரு கோவிலிலும்

இருப்பினும், சில கிரகங்கள் சில
தலங்களில் சிறப்பாக வழிபடப்
படுகின்றன. அவைகளை இப்
போது பார்ப்போம்.

சூரியன்

சூரியனார் கோவில் - தஞ்
சாவூர் மாவட்டத்தில் கும்பகோ
ணத்திற்கு அருகிலுள்ளது. இக்
கோவிலில் எல்லா கிரகங்களும்,
சூரிய பகவானை நோக்கியே
இருக்கும். சூரியன், உஷா,
ப்ரத்யுஷா என்னும் இரு தேவி
யர்களுடன் இருக்கிறார். சூரி
யனை நோக்கிய வண்ணம்
குரு பகவான் நிற்கிறார். சூரிய
னுடைய வாகனமான "சப்தா"
என்ற குதிரையும் உள்ளது. இங்
குள்ள விநாயகர் - கோள் தீர்த்த
விநாயகர் என்றழைக்கப்படுகி
றார். தீர்த்தம், - சூரிய தீர்த்தம்.
இக்கோவிலை வலம் வருபவர்
அப்பிரதட்சிணமாகவே வருகின்
றனர். அதே முறையில் நவக்
கிரகங்களும் பிரதிஷ்டை செய்
யப்பெற்றுள்ளன.

காஞ்சிபுரம் கச்சபேசுவரர்
கோவில் குளம் தீர்த்தம் - சூரிய
தீர்த்தம். இங்கு கார்த்திகை
மாதம் ஞாயிறு ஸ்நானம் விசே
ஷம். மயூரகவி, 'மயூர சதகம்'
எழுதியது இங்குதான்.

கங்கை கொண்ட சோழபுரத்
தில் - சூரியன் தாமரை மலர்
மேல் உள்ளார். மற்ற கிரகங்
களும். சாரதி அருணனும் கூட
உள்ளனர்.

கண்டியூர் - தஞ்சை மாவட்
டம் திருவையாறு அருகில் உள்
ளது. இதுவும் சூரியனுக்கு
உகந்த ஸ்தலம். இங்கு சிவ
பெருமான் பிரம்மனின் ஒருத
லையைக் கிள்ளியதால் பிரம்ம
சிரக் கண்டிசர் எனப் பெயர்
பெற்றார். சிவனுக்கு பிரம்ம
ஹத்தி தோஷம் உண்டான

தால் அருகிலேயே உள்ள ஹர
சாப விமோசனப் பெருமானை
வேண்டி தோஷ நிவர்த்திய
டைந்தார். இங்கு பிரம்மா
வுக்கு ஒரு கோவில் இருந்தது.
தற்சமயம் பழுதடைந்து இருப்
பதால் பிரம்மாவின் சிலை
சிவன் கோவிலில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னைக்கருகிலுள்ள
கோயம்போடு குசலவபுரீசுவரர்
கோவில் சூரியனை உஷா, பிரத்
யுஷா தேவியருடன் தரிசிக்க
லாம்.

தென்னாற்காடு மாவட்டத்
தில் திருவரங்கம் அருகில்
ஜம்பை என்ற ஊரில் சூரிய
னுக்குத் தனிக்கோவில் உண்டு.
பெயர் கண்டராதித்ய ஆதித்ய
ஹ்ருதயம்.

கும்பகோணம் நாகேசுவர
சுவாமி கோவிலிலும் சூரியனுக்
குத் தனிச் சந்நிதி உண்டு.

திருவெண்காட்டில் சூரிய
தீர்த்தம் உள்ளது.

வட ஆற்காடு மாவட்
டம் செய்யாறு வேதபுரீசுவரர்
கோவிலில் இறைவனை வழி
பட்டு சூரியன் சக்கரத் தேரைப்
பெற்றதாக ஐதீகம்.

ஆந்திர பிரதேசத்தில் ஸ்ரீகாகு
ளம் மாவட்டத்தில் அரசவல்லி
என்ற ஊரிலும் சூரிய நாராய
ணர் ஆலயம் ஒன்று உள்ளது.

ஒரிசாவில் - கோனாரக் என்ற
இடத்தில் சூரியனுக்கு பிரசித்த
மான கோவில் ஒன்றுண்டு.

அகமதாபாத் அருகில் முதேரா
வில் உள்ள ஆலயத்தில் சூரிய
விக்கிரகம் இல்லை. ஆனால்
மண்டபத்தில் பக்கத்திற்கு நான்
காக 12 ஆதித்தியர்களின் சிலை
கள் உள்ளன.

பாகிஸ்தானில் உள்ள மூல் டானில் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டப்பட்ட சூரியன் ஆலயம் ஒன்றுள்ளது.

இதைத் தவிர கீழே குறிப்பிட்டுள்ள சில கோவில்களில் ஆண்டுக்கு ஒரு முறையோ, இரு முறையோ சில குறிப்பிட்ட தினங்களில் சூரிய கிரணங்கள் சுவாமி மேல் படும் வண்ணம் கட்டப்பட்டுள்ளது.

சித்திரை மாதம் - கும்பகோணம் நாகேசுவரசுவாமி கோவில், பனங்காட்டூர், ஆடுதுறை, திருநாகேசுவரம்.

புரட்டாசி - திருக்கடவூர், திருப்பைஞ்சூலி, வைத்தீஸ்வரன் கோவில்.

ஜப்பசி - ஏத்தாப்பூர் சாம்பமூர்த்தி கோவில்.

மாசி - கண்டியூர், குன்றத்தூர் சேக்கிழார், திருவழுந்தூர், திருச்சேறை.

பங்குனி - மாயவரம் வள்ளலார், நாகலாபுரம், வேதிக்குடி, திருத்தணிகை, நாவலூர், திருவாய்மூர், திருஅன்னியூர்.

சந்திரன்

சந்திரனுக்கு உகந்த தலங்கள் திருப்பதி, திங்கனூர்.

திருவேங்கடம் சிறப்பான சந்திர கேஷத்திரம். இங்கு அருள் பாலிக்கும் வேங்கடாஜலபதியைப் பூஜித்தால் சந்திரனால் ஏற்படும் தோஷங்கள் விலகும்.

திங்கனூர் தஞ்சைமாவட்டத்தில் திருவையாறு அருகில் உள்ளது. தேவாரப்பாடல் பெற்ற திருத்தலம். சந்திரனுடைய கிரணங்கள் பங்குனி, புரட்டாசி

மாதங்களில் பெளர்ணமியின் போது சுவாமியின் மீது விழுகின்றது.

திருமயம் - புதுக்கோட்டை மாவட்டத்திலுள்ளது. சந்திரன் தலம் செய்த இடம்.

திருவிந்தனூர் - மாயவரம் அருகிலுள்ளது.

சந்திரனுக்குப் பிரத்யக்ஷமான தெய்வம் பரிமள ரங்கநாதர். தாயாருக்கு சந்திர சாப விமோசனவல்லி என்று ஒரு பெயரும் உண்டு. கடைமுக ஸ்நானமும், முடவன் முழுக்கு ஸ்நானமும் இங்கு விசேஷம்.

காஞ்சிபுரத்தில் ஏகாம்பரநாதர் கோவிலிலுள்ள நிலாத்துண்டப் பெருமாள் சந்திரனுக்குப் பிரீதியான தெய்வமாகும்.

திருவட்டாறு - ஆதிகேசவப் பெருமாள் கோவில் சந்திரனுக்கும், பரசுராமருக்கும் பிரத்தியக்ஷமான இடம். இக்கோவில் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ளது.

திருமணிக்கூடம் - திருநாங்கூர் - சீர்காழி அருகில் உள்ளது. இங்குள்ள வரதராஜப்பெருமாள் கோவிலில் சந்திர புஷ்கரணி உள்ளது.

திருக்கருகாலூர், திருவிடைமருதூர், திருக்கோவிலூர், திருவான்மியூர், திருக்கட்டளை முதலிய இடங்கள் சந்திரனுடன் சம்பந்தப்பட்ட கோவில்கள்.

திருவெண்காட்டில் சந்திர தீர்த்தம் உள்ளது. (சூரிய தீர்த்தமும் உள்ளது.)

செவ்வாய்: அங்காரகன்

வைத்தீசுவரன் கோவில் - தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் உள்ளது. இது ஒரு அங்காரக கேஷத்திரம்.

அங்காரகனுக்குத் தனி சந்திதி உள்ளது. செவ்வாய்க்கிழமை தோறும் மாலையில் அங்காரகன் ஆட்டுக்கடா வாகனத்தில் பிரகாரத்தைச் சுற்றி வருவது வழக்கம்.

திருச்சிறுகுடி - மங்களேசுவரர் கோவில் மாயவரத்திற்கு அருகிலுள்ளது. இதுவும் அங்காரகனுக்கு உகந்த கேஷத்திரம் எனக்கூறப்படுகிறது.

பழநி - முருகன் கோவில். அங்காரகன் வழிபட்டதலம்.

ஸ்ரீமுஷ்ணம் - வராகப் பிரான் பூமிப்பிராட்டிக்கு அருள்பாலித்த இடம். செவ்வாய் - பூமி காரகன். எனவே இதுவும் செவ்வாய்க்கு உகந்த தலம் என்பர்.

செவ்வாய்க்கு அதிதேவதை ஸுப்ரமணியர். "ஸேநாதீ நாம் அஹம் ஸ்கந்த." என்று கீதையில் பகவான் கூறியதால் செவ்வாய்ப்ரீதியை திருவல்லிகேணி பார்த்தசாரதி கோவிலிலும் அர்ச்சனையாகச் செய்யலாம் என்பர்.

புதன்

புதனுக்கு உகந்த இடம் மதுரை. மதுரை-ஆலவாய்-மீனாக்ஷி சொக்கநாதரை புத பகவான் பூஜித்துப் பேறு பெற்ற தலம். புதனுக்கு தஞ்சை மாவட்டம் திருவெண்காட்டிலும் தனிச் சந்திதி உள்ளது.

புதன் பிரதிஷ்டை செய்த இலிங்கம் காசியில் உள்ளது.

வியாழன் - குரு

குருவிற்கு உகந்த கேஷத்திரம் - திருச்செந்தூர். மூலவர் நான்கு கைகளுடன் (அபயஹஸ்தம், வரத ஹஸ்தம், ஒரு கரத்தில் பூமாலை, மற்றொரு கரத்தில் ஜப மாலை) அருகில் ஜகந்நாத லிங்

கத்தைப் பூஜித்துக்கொண்டிருக்கிறார்.

சோழ நாட்டில் திருத்தேவூர் என்னுமிடத்திலும் தனிச் சந்நிதி உள்ளது.

திரு இரும்பூளை என்னும் ஆலங்குடியில் குரு தக்ஷிணமூர்த்தியாக விளங்குகிறார். இங்கு குருபெயர்ச்சி விசேஷமாகக் கொண்டாடப்படுகிறது. தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் கும்பகோணத்திற்கு அருகில் உள்ளது.

செங்கல்பட்டு மாவட்டம் அகரம் கோவிந்தவாடி என்ற ஊரில் யோக தக்ஷிணமூர்த்தியாகத் தனிக்கோவில் கொண்டு விளங்குகிறார்.

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள திருக்குளந்தை ஸ்ரீநிவாசன், பிரகஸ்பதிக்கு பிரத்யக்ஷமான தெய்வம்.

வடநாட்டில் குருவின் கதியைக் கொண்டு வருஷங்களை நிர்ணயிப்பதுண்டு. இதற்கு பார்ஹஸ் பத்யமானம் எனப் பெயர்.

சிம்ம ராசியில் குருவும், மகத்தில் சந்திரனும் உள்ள மாசிகம், மகாமகம் என விசேடமாகக் குடந்தையில் கொண்டாடப்படுகிறது. கடைசியாக 1992ம் ஆண்டு மகாமகம் நடைபெற்றது.

சுக்கிரன் (வெள்ளி)

சுக்கிரனுக்கு உகந்த இடம் திருவரங்கம். அரங்கநாதப்பெருமானை வேண்டி சுக்கிரப் ப்ரீதி செய்து கொள்ளலாம்.

மயிலை வெள்ளீசுவரர் கோவிலில் சுக்கிரனுக்குத் தனிக்கோவில் உள்ளது.

திருநாவலூர், திருநாவலேசுவர் கோவிலும் சுக்கிரனுக்கு உகந்த தலமாகும்.

தென் ஆற்காடு மாவட்டம் திருக்கோவலூர் சுக்கிரன் கண்ணை இழந்த இடம். இங்கு சுக்ர தீர்த்தம் உள்ளது.

திருவெள்ளியங்குடியில் சுக்கிரனுக்கு பிரத்யட்சமான இடம். இங்கு சுக்கிரன் இழந்த கண்ணைப் பெற்றார். சுக்ர தீர்த்தம் உள்ளது.

“வெள்ளியார் வணங்க விரைந்தருள் செய்வான்” என்று திருமங்கையாழ்வார் பாடியுள்ளார்.

“மிக்க பெரும்புகழ் மாவள வேள்வியில் தக்கது இதன்று என்று தானம் விலக்கிய

சுக்கிரன் கண்ணைத் துரும்பால் கெறிய சக்கரக் கையனே அச்சோ! அச்சோ!! சங்கமிடத்தானே அச்சோ! அச்சோ!!” என்று பெரியாழ்வார் பாடியுள்ளார்.

சனி

திருநள்ளாறு - தர்ப்பாரணியே சுவரர் கோவில். இங்கு சனிபகவான் தர்ப்பாரணியேசுவரரை ஸ்தாபித்து தன் ஸ்வரூப பிம்பத்தினடியில் தன் யந்திரத்தை ஸ்தாபித்துக் கொண்டிருக்கிறார். நள மகாராஜன் இந்தக் கோஷத்தி ரத்தில் சனீஸ்வர பகவானிடம் சாப விமோசனம் பெற்றார். நளனுடைய விருப்பத்திற்கு இணங்கியே ஈசன் சனீஸ்வரருக்கு இந்தக் கோஷத்திரத்தில் ஒரு ஸ்திரமான ஆலயம் ஏற்பட வர மளித்தார் என்று புராணம் கூறுகிறது. இங்குள்ள தீர்த்தம் - நளதீர்த்தம். இத்தலம் காரைக்கால் அருகில் உள்ளது. சப்த விடங்கத் தலங்களில் ஒன்று,

இறைவன் இங்கு ஆடிய நடனம் - உன்மத்த நடனம்.

குச்சலூர் - மதுரை மாவட்டத்தில் தேனீ நகருக்கருகில் உள்ளது. சுருளி நதி மேலுள்ளது. இங்கு தலமூர்த்தி சனீஸ்வரனே. மூலவர் சுயம்புவாகத் தோன்றியவர். லிங்க வடிவில் சற்று அகன்றுள்ளது. மற்றும் விநாயகர், பாலசுப்ரமணியர், லாடசன்னியாசி, சோனைக கருப்பணசாமி முதலியோரும் உள்ளனர்.

மேற்கு மாம்பலத்தில் வெங்கடாசலய்யர் தெருவில் வட திரு நள்ளாறு சனீஸ்வர பகவான் கோவிலுள்ளது.

பசும்பொன் மாவட்டத்தில் சிவகங்கையிலும் சனீஸ்வர பகவானுக்குக் கோவில் உள்ளது.

தசரதச் சக்கரவர்த்தி சனி அஷ்டகம் பாடியுள்ளார்.

“கார்க்கோடகஸ்ய நாகஸ்ய

தமயந்த்யா: நளஸ்யச ருது பர்ணஸ்ய ராஜரேஷே,

கீர்த்தனம் கலிநாசனம் என்ற வரிகளைச் சொல்லி சனீஸ்வரரை வணங்கலாம்.

ராகு

காஞ்சிபுரம் உலகளந்தார் கோவிலில் உள்ள ஊரகம் - இச்சந்நிதியில் ஆதிசேஷனாய் திருக்கோலம் கொண்டுள்ளார். தீர்த்தம் - நாகதீர்த்தம் (சேஷ தீர்த்தம்) என்பர்.

திருநாகேசுரம் - தஞ்சை மாவட்டம் கும்பகோணம் அருகிலுள்ளது. இங்குள்ள நாதநாதசுவாமி கோவில் நாகராஜன் பூஜித்த தலம். இங்கு ராகு சன்னதி விசேஷம். ராகு பகவானுக்குப் பால் அபிஷேகம் செய்யும் போது அது நீலநிறமாக நம்கண்களுக்குத் தெரிகிறது.

திருக்காளத்தி - காளஹஸ்தி என்றழைக்கப்படும் இத்தலம் ஆந்திராவில் திருப்பதிக்கருகேயுள்ளது. பஞ்சலிங்கக் கோபுரம் திரங்களில் வாயுக் கோபுரம். இங்கு ஆதிசேஷன் இறைவனைப் பூஜித்துப் பேறு பெற்றார்.

சென்னையை அடுத்துள்ள திருநீர் மலையில் அரங்கநாதப் பெருமாள் மலைமேல் பாம்பில் சயனம் கொண்டுள்ளதால், இங்கு கிரி பிரதக்ஷணம் செய்தால் ராகுப் பிரீதியாகும்.

கேது

கோவை மாவட்டம் திருமுருகன் பூண்டியில் கேதுவுக்கு கோவில் உள்ளது.

அதிதேவதை சித்ர குப்தனுக்கு காஞ்சியில் தனிக்கோவில் உள்ளது.

வழிபாடுகள்

ஆதித்ய ஹிருதயம்: இராமச்சந்திர மூர்த்தி அகஸ்தியர் உபதேசத்தால் சூரிய பகவானைப் போற்றி இந்த ஸ்தோத்திரத்தைக் கூறி இராம இராவண யுத்தத்தில் வெற்றி கண்டார்.

பாதுகா சகஸ்ரம்

“கந்த ருசிரா காவ்யாக்யாதா
சைநத் சரணோதிதா
சரித குரு புதா பாஸ்வத்பா
தவி ஜாதிப ஸேவிதா!
விஹித விபவா நித்யம் விஷ்ணு;
பதே மணி பாதுகே
தவமணி மஹந் விச்வேஷாம் ந:
கபாக்கரஹ மண்டலீ”

என்று வேதாந்த தேசிகர் கிரகங்களைப் பற்றி பாடியுள்ளார்.

தசாவதார ஸ்தோத்திரம்

1. ஸ்ரீ மதஸ்யாவதாரம்
கேது

2. ஸ்ரீ கூர்மாவதாரம் - சனி
3. ஸ்ரீ வராஹாவதாரம் - ராகு
4. ஸ்ரீ நருசிம்ஹாவதாரம் - செவ்வாய்
5. ஸ்ரீ வாமனாவதாரம் - குரு
6. ஸ்ரீ பரசுராமாவதாரம் - சுக்ரேன்
7. ஸ்ரீ ராமாவதாரம் - சூரியன்
8. ஸ்ரீ பலராமாவதாரம் - குளிகன்
9. ஸ்ரீ க்ருஷ்ணாவதாரம் - சந்திரன்
10. ஸ்ரீ கல்கி அவதாரம் - புதன்

வேதாந்த மகாதேசிகர் பாடியுள்ளது. ஒவ்வொரு அவதாரமும் ஒவ்வொரு கிரகத்திற்கு பிரீதியாகும்.

முத்துஸ்வாமி தீக்ஷிதர் நவக் கிரகங்களைப் பற்றி கீர்த்தனைகள் இயற்றியுள்ளார்.

“சூர்ய மூர்த்தே நமஸ்துதே
சந்திரம் பஜமானஸ
அங்காரக மாஸ்ரயாம்
புதன் மாஸ்ரயாமி
ப்ருஹஸ்பதே தாராபதே
ஸ்ரீசுக்ர பகவந்தம் சிந்தயாமி
திவாகர நுஜம் சனைஸ்சரம்
ஸமராம் யஹம் ஸதா ராகும்
மஹாஸுரம் கேதுமஹம் பஜாமி
என்று கீர்த்தனைகள் இயற்றியுள்ளார்.

புரந்தரதாஸரும் “ஸகல கரக பலநீனே” என்ற கிருதியில் நவக்கிரகங்களை அமைத்துள்ளார்.

மூகர், மூக பஞ்ச சதியில் பாதார விந்த சதகத்தில் நவக் கிரகங்களைப் பற்றிக் குறிப்பிட்ட

எல்லாப் பலன்களையும் தேவியின் பாதங்களில் சரணடைந்து பெற்றுவிடலாம் என்று கூறியுள்ளார்.

“த நானோ பாஸ்வத்தாம் அம்ருத நிலயோ லோகித வபு: விந்மரணாம் செளமயோ குரு: அபி கவத்வம் சகலயந் கதௌ மந்தோ கங்காதர மஹிநி காமாஷி பஜதாம் தம்: கேது: மாத: தவசரண பத்மோ விஜயதே!”

இறுதியாக கந்தரலங்காரத்தில் அருணகிரிநாதர்,

“நாளென் செய்யும் வினைதானென்
செயு மெனை நாடி வந்த
கோளென் செய்யங் கொடுங்குற்றென்
செயுங் குமரேசரிநு
தானுஞ் சிலம்புஞ் சதங்கையுந்
“ தண்டையுஞ் சண்முகமுந்
தோளங் கடம்பு மெனக்கு முன்னே
வந்து தோன்றிடினே”

முருகனைத் தரிசித்தால் பக்தர்களை நட்சத்திரம், திதி, யோகம் முதலிய தீமை பயக்க நின்ற கோள்கள் ஒன்றும் செய்யமாட்டாது வலியிழந்து நிற்கும் என்று கூறுகிறார்.

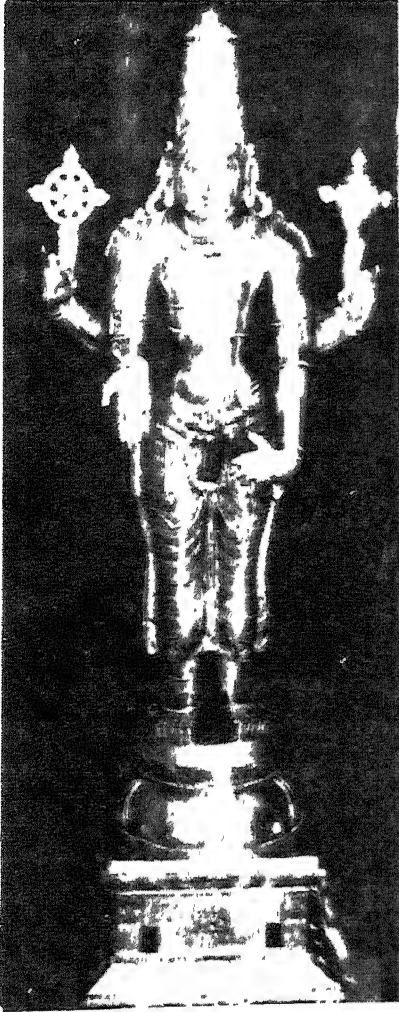
ஆகவே கோள்களின் பிழிகளில் இருந்து விடுபட அன்பர்கள் தங்கள் இஷ்ட தேவதைகளை வணங்கியும், கிரகங்கள் வழிபட்ட இடங்களையும், கிரகங்கள் குடி கொண்டுள்ள கோவில்களில் அவைகளை வணங்கியும் கிரகங்களின் அருள்பெறல் நன்மை பயக்கும்.

ஸஹஸ்ர நாமம்

நம்மாழ்வார் விளக்கம்

திரு. T.S. இராஜகோபாலன் - சென்னை.

பூத பவ்ய பவந் - நாத:

பவந: பாவநோநல: ।

காமஹா காமக்ருத் காந்த:

காம: காமப்ரத: ப்ரபு: || 32 ||

291. பூத பவ்ய-பவந்நாத : இறந்த காலம், நிகழ்காலம், வருங்காலம் இவற்றில் உள்ளவர்களுக்கு நாதன்; எக்காலத்திலும் யாவர்க்கும் அருள் செய்பவன்.

வருங்காலம், நிகழ்காலம், கழிகால மாய்
.....அளிப்பாய் (3-1-5)

292. பவந : காற்றைப்போல் எங்குந் திரிந்து, படர்ந்து, கரந்து, எங்கும் பர வியிருப்பவன்.

கரந்து எங்கும் பரந்துளன் (1-1-10)

293. பாவந : கங்கை முதலான தீர்த்தங் கள் போல், தனது அனபரைப் பரிசுத்தராகச் செய்பவன்.

.....என் மாணிக்கச் சோதியைத்
தூய அமுதைப் பருகிப் பருகி, என்
மாயப் பிறவி மயர்வு அறுத்தேனே (1-7-3)

294. அநல : அன்பர்க்கு நல்லருள எவ்வ ளவு செய்தாலும், போதும் என்ற எண்ணம் இல்லாதவன்.

பகல் இரா என்பதுவும் பாவியாது, எம்மை
இகல் செய்து, இருபொழுதும் ஆள்வர்.
(பெ.திரு. 81)

[இகல் செய்து-வசீகரித்து.]

295. காமஹா : தனது கல்யாண குணங் களில் ஆழ்ந்தவர்களுக்கு இதர விஷயங்களில் விருப்பத்தை அழிப்பவன்.

திருமகளும் நீயுமே நிலாநிற்ப.....அளவில்லாச்

சிறிநின்பம் ஒழிந்தேன், அடைந்தேன்
திருவடியே (4-9-10)

[நிலாநிற்ப-உடையவராக விளங்க. ஒழிந் தேன்-விட்டேன்.]

296. காம க்ருத் : தன்னிடம் காதலை விளைவிப்பவன்.

காதல் கடல் புரைய விளைவித்த (5-4-3)

[கடல் புரைய-கடலைப் போல் பரந்ததாக.]

297. காந்த : திருமேனி அழகாலும் குணங்களாலும் யாவராலும் விரும்பப் படு வோன்.

வல்வினை ஈர்கின்ற குணங்களை உடையாய்
(8-1-8)

298. காம : சீலம்; ஓளதார்யம் போன்ற குணங்களாலே யாவராலும் விரும்பப்படுவோன்.

ஆராவமுதாய் அடியேன் ஆவி அகமே
தித்திப்பாய் (5-9-10)

[அடியேன் ஆவிஅகமே-உன்னுடைய சொத்தான என் நெஞ்சினுள்ளே. தித்திப்பாய்- உன்னையும் உன் குணங்களையும் அனுபவித்து இன்புறச் செய்வாய்.]

299. காமப்ரத : நால்வகை விருப்பங்களையும் அளிப்பவன்.

வேண்டிற்று எல்லாம் தரும், என் கோதில்
வள்ளல் (3-9-5)

[வேண்டிற்று எல்லாம்-போகமும் மோகமுமும், கோது-குற்றம், கோது இல்-தன்பேராகக் கொடுப்பது]

300. ப்ரபு : மேற்கூறிய குணங்களால் எல்லாருடைய மனத்தையும் கவருமவன்.

மையல் செய்து, என்னை மனங் கவர்ந்தானே
(7-1-6)

10. ஆலிலையில் துயில்வோன்

யுகாதிக்குத் யுகாவர்த்தோ
நைகமாயோ மஹாசந: |
அத்ருச்யோ வ்யக்த ரூபச் ச
ஸஹஸ்ரஜி தநந்த ஜித் || 33 ||

301. யுகாதிக்குத் : ப்ரளய காலம் முடிந்ததும் மீண்டும் உலகைப் படைப்பவன். (ப்ரளய காலத்தில் ஆலிலைமேல் சயனித்து, உலகைப் படைத்துக் காக்கும் வகைகளைச் சிந்தனை செய்கிறான்.)

தடங்கடல் சேர்த்த பிரானை (3-5-6)

302. யுகாவர்த்த : இவ்வாறு நான்கு யுகங்களையும் மீண்டும் மீண்டும் வரச்செய்பவன்.

ஊழிதோறுழி... வையம் காக்கும் (7-3-11)

303. நைகமாய : ப்ரளய காலத்தில் ஆலிலையின் மேல் பள்ளிகொள்ளுதல் போன்ற பல ஆச்சர்யமான செயல்கள் செய்பவன்.

மயக்குடை மாயைகள் வானிலும் பெரியன
வல்லன் (1-3-10)

304. மஹாசந : பெருமளவு உண்பவன், ப்ரளய காலத்தில் உலகமுண்டவனாதலால்.

உலகம் உண்ட பெருவாயா (6-10-1)

305. அத்ருச்ய : கண்ணால் காணமுடியாதவன்; ஊகிக்கமுடியாத செயல்கள் உடையவன்.

கட்கரிய கண்ணனை (7-7-11)

[கட்கு அரிய-கண்களால் காணமுடியாத.]

கோணை பெரிதுடைத்து-எம்மானைக்
கூறுதலே (2-5-10)

[கோணை-மினுக்கு]

306. வ்யக்தரூப : தனது கருணையினால் வெளிப்படுத்தும் திவ்ய மங்கள விக்ரஹம் உடையவன்; மார்க்கண்டேயன் போல் வாருக்கு அறியக்கூடிய வடிவுடையவன்.

அணியனாகும் தனதான் அடைந்தார்க்கெல்லாம்
(9-10-6)

[அணியன் ஆகும்-சுலபன் ஆவான்.]

307. ஸஹஸ்ரஜித் : இவ்வாறு அளவில்லாத காலம் யோகத்தில் இருப்பவன்.

வெள்ளத்தடங்கடலுள்விட நாகணைமேல்
மருவி, உள்ளப் பல் யோகு செய்தி (7-8-4)

[செய்தி-செய்கிறாய்]

308. அநந்தஜித் : இவ்வாறு சிறிய பாலகனாயினும், தனது பெருமை யாவராலும் காணக்கூடாதவன்.

பாலாழி நீ கிடக்கும் பண்பை, யாம் கேட்டேயும்
காலாழும், நெஞ்சழியும், கண் கூழலும்

(பெ.திரு. 34)

[பால்ஆழி-திருப்பாற்கடல்.]

இஷ்டோஷிஷ்டச் சிஷ்டேஷ்ட:

சிகண்டி நஹு-ஷோ வ்ருஷ: |
க்ரோதஹா க்ரோதக்ருத் கர்த்தா
விவ்வபாஹுர் மஹீதர: || 34 ||

309. இஷ்ட : தனது க்ருபையால் தாய் போல் விளங்கி, யாவராலும் விரும்பப்பெறுவோன்.

விழுமிய அமரர் முனிவர் விழுங்கும்
கன்னற் கனியினை (3-6-7)

[கன்னல்-வெல்லம், கன்னல் கனி-கன்னலே மரமாகிப் பழுத்த கனி.]

310. அவிசிஷ்ட : இவ்வாறு தனிப்பெருமை உடையவன்.

பள்ளி ஆலிலை ஏழலகுங் கொள்ளும்
வள்ளல் வல் வயிற்றுப் பெருமான் (2-2-7)

311. சிஷ்டேஷ்ட : மார்க்கண்டேயன் போன்ற சிறந்தோரால் விரும்பப் படுவோன்.

வேத நாவர் விரும்பும் (திருக்கண்ணபுரத்து)
ஆதியானை (9-10-9)

312. சிகண்டி : அளவு கடந்த ஐச்வரியமாகிய சிறந்த மகிமையே சிரோபூஷணமாக உடையவன்.

ஒன் சுடர்க் கற்றையை (1-7-4)

[சிகண்டி-கொண்டை; சுடற்கற்றை.]

313. நஹுஷ; தன் மகிமையால் யாவரையும் கட்டவல்லவன்.

மாயங்கள் செய்து வைத்தி (7-8-5)

314. வருஷ; திருமேனியின் காந்தியாலும் இன்சொற்களாலும் அன்பர்களை (மார்க்கண்டேயன் போல்வரை) உள்ளங் குளிரச் செய்பவன்.

ஒருவிடம் ஒன்றும் இன்றி என்னுள் கலத்தானை (2-5-2)
பலபலவே சோதி வடிவு பண்பு எண்ணில் (2-5-6)

11. பரசுராமாவதாரம்

தான் படைத்த உலகில் தீயோர்களாகிய களையைக் களைய ஏற்ற அவதாரம்.

315. க்ரோதஹா : பரசுராமனாக அவதரித்து மன்னர்களை இருபத்தொருகால் வேரறுத்துக் கோபம் தணிந்தவன்.

316. க்ரோதக்ருத் : கார்த்தவீரயனை எதிர்த்து அவனிடம் கோபம் விளைவித்தவன்.

317. கர்த்தா : தனது கோபத்திற்குக் காரணமான கார்த்த வீரயனைக் கொன்றவன்.

318. விச்வ பாஹு : எங்குந்திரிந்து தீயோரைக் கொன்றதால், எங்கும் நிறைந்த புஜபலம் வாய்ந்தவன்.

இருபத்தோர் கால் அரசு களைகட்ட,

வென்றி நீன் மழுவா! (6-2-10)

[வென்றி-வெற்றி, மழு-கோடரி]

319. மஹீதர : பூமி பாரங்களான துஷ்டர்களை மாய்ந்து பூமியை நிலைநிறுத்தியவன்.

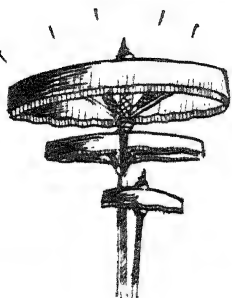
வென்றிநீன் மழுவா! வியன்ஞாலம்

முன் படைத்தாய், (6-2-10)

(தொடரும்)

அறிவிப்பு

திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் அந்தந்த மாநில இந்து சமயம் மற்றும் அறநிலையத்துறையின்கீழ் பதிவு செய்யப்பெற்றக் கோயில்கள் பயனாகும் வகையில் கீழ்வரும் சலுகைகள் வழங்கியுள்ளது.

கோயில்களுக்குத் தேவை யான கோயில்குடைகளை தி.தி.தேவஸ்தானம் 50% தள்ளுபடி விலையில் வழங்கி வருகிறது. இதற்கு அந்தந்த கோயிலுக்குரிய செயலாட்சித் தலைவரின் விண்ணப்பக் கடிதத்துடன் இரண்டு குடைகளுக்காக ரூ.900/- அனுப்புதல் வேண்டும்.

கோயில்களுக்கான ஒலிப் பெருக்கிக் கருவிகளை 50% தள்ளுபடி விலையில் தி.தி.தேவஸ்தானம் வழங்கிவருகின்றது. இதற்கு அந்தந்த கோயிலுக்குரிய செயலாட்சித் தலைவரின் விண்ணப்பக் கடிதத்துடன் ரூ. 3370/- அனுப்புதல் வேண்டும்.

முழுவிபரங்களுக்குச் 'செயலாட்சித் தலைவர், தி.தி. தேவஸ்தானம், திருப்பதி' எனும் முகவரியுடன் ஆவலெத்தில் தொடர்பு கொள்ளவும்.

சாமார் முந்தூறு ஆண்டு களுக்கு முன்பு ஆந்திர மாநிலத்தில் வாழ்ந்தவர் யோகி வேமனா. இவரைப் பற்றிய கதைகள் ஏராளம். வேமனாவின் பாடல்களைப் போலப் பிறர் எழுதிச் சேர்த்து வெளியிட்ட பாடல்கள் இன்று மூவாயிரமாக வளர்ந்துள்ளன. நிருவாணக் கோலத்தில் அவர் அமர்ந்திருப்பது போன்ற மேலட்டையுடன் பல பதிப்புகள் வெளிவந்து விட்டன. வேமனாவின் பாடல்களில் கடைசிவரி 'வினர வேமா' என்னும் முத்திரையுடன் முடிபிறது. 'கேளாய் வேமா' என்பதே இதன் பொருளாகும்.

"கடனில்லாதவன் பலசாலியாவான். பாடும் பயிற்சியால இராகம் இனிமையாகும். தின்னத் தின்ன வேப்பங்காயும் இனிமையாகும். எல்லாவற்றை

யும் பயிற்சியால் சாதிக்கலாம். ஒரு பாளை கழுதைப்பாலைக் காட்டிலும் ஒரு கரண்டி பசுவின பால மேலானது."

"மரத்திற்குள் நெருப்பு இருக்கலாம்; நெருப்புக்குள் மரம் இருக்க முடியாது. பிறப்பு - இறப்பு ஆகிய இரண்டில் சுதந்திரமில்லாத மனிதன் இடைக்காலத்தில் மட்டும் தனது விருப்பப் படிச் செயல்படத் துடிக் கிறான். இது சிரிப்புக்குரியது" - இவை யோகி வேமனாவின் தத்துவ முத்துக்கள்.

மற்ற இலக்கியவாதிகளைப் போல வேமனா நீண்ட காப்பியங்களையோ, பிரபந்தங்களையோ பாடக்கவில்லை. இலக்கண அறிவு, யாப்பமைதி, கவித்துவம் அவரிடம் எள்ளளவும் இல்லை. இருப்பினும் எளிய நடையில் உயர்ந்த பாடல்க

ளைப் பாடியுள்ளார் வேமனா. பாமர மக்கள் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் சொற்களையே அவர் பயன்படுத்தியுள்ளார். "Poetry is the Criticism" என்னும் மேத்யூ ஆர்னால்டு கருத்துக்கு ஏற்ப வேமனாவின் பாடல்கள் அமைந்துள்ளன.

வாழ்க்கையில் மனிதனை வழிமறிக்கும் சிக்கல்கள் பல. அவற்றைத் தமது நியாயவாதி அணுகுமுறையில் தீர்க்க வழி வகுத்துள்ளார் வேமனா. இவரது கருத்துக்கள் எந்த நாட்டவர்க்கும் எக்காலத்துக்கும் பொருத்தமானவை.

மனிதன் மகிழ்ச்சியுடன் வாழ வழி என்ன? மனிதப் பரிணாம வளர்ச்சியின் தொடக்கத்திலேயே இக்கேள்வி பிறந்து விட்டது. இன்றைய அறிவியல் யுகத்தில் மனிதன் இயற்கையை வென்று சாதனை படைத்துள்ளான். இடமும், காலமும் வசதி படைத்த ஒரு வருக்குப் பெரிய செயல் அல்ல. இருந்த போதிலும் மனிதன் மகிழ்ச்சியாக இல்லை. ஏன்? மனிதனின் சுயநல உணர்வும், சூதுமதியும், அலட்சியப்போக்குமே காரணம்.

வேமனா மனித மனங்களை - அவற்றின் ஆழத்தை அளக்கத் தெரிந்த ஒரு சிந்தனையாளர். உளவியல் அறிஞர். அறிவின் ஆற்றலையும், உடலின் ஆற்றலையும் காரணகாரியத்துடன் வெளிப்படுத்தி, நல்லது இது - கெட்டது இது - பதை அறிந்து, தமது

யோகி வேமனா காட்டும் வாழ்க்கை நெறி

திரு. பா. அன்பரசு - சேலம்.

மைகளையும், பொறுப்புக்களையும் நிறைவேற்ற வேண்டியது மானிடப் பிறவியின் நோக்கமாகும். இதை மனிதன் ஒருநாளும் மறத்தல் கூடாது. இதுவே வேமனாவின் சிந்தனைகளின் சாரமாகும்.

விதியை வென்றவர் யார்? முயற்சியால் எமனையும் வென்று விடலாம் என்று கூறிய வள்ளுவப் பெருந்தகை ஊழ் வினையையும் சிறப்பித்துக் கூறியுள்ளார். தம்மைச் சிந்தனையாளர்கள் என்று கூறிக்கொள்ளும் சிலர் இப்படிக்கூறுகிறார்கள். “மனிதன் படும் துன்பத்திற்குக் காரணம் அவனது முந்தைய கருமங்களே. பரம்பொருளின் விருப்பப்படியே அனைத்தும் நடக்கின்றன. மனிதன் ஒரு சிக்கலில் இருந்து விடுபடும் முன்பே வேறொரு சிக்கலில் மாட்டிக்கொள்கிறான். ஆகவே, மனிதனின் சிக்கல்கள் சங்கிலித் தொடர் போன்றவை”. ஆனால் தமது கண்ணெதிரில் ஏழைகள் படும் துன்பத்தைக் கண்டு, தம்மால் உதவ முடிந்தும் கண்களை மூடிக்கொள்கிறார்கள் ஏன்?

தர்ம சாத்திரங்களில் பேசப்படும் சட்டங்களும், விதிகளும் நாட்டுக்கு நாடு வேறுபடுகின்றன. ஒரு நாட்டில் என்று ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் செயல் வேறு நாட்டில் அநீதி என்று கருதப்படுகிறது. தருமமும், நீதியும் புத்தகங்களில் புதைந்து கிடப்பவை அல்ல. அவை மனித இதயங்களில் இருந்து பீறிட்டு எழுப்பவை. அவை இடம், காலம், சூழ்நிலைகளைப் பொருத்தவை.

தமது நாட்டிலோ தர்ம சாத்திரங்களுக்குப் பஞ்சமில்லை. அவற்றில் காணப்படும் சொல்

ஜாலங்கள் வேறாக இருக்கலாம். ஆனால், பொருள் ஒன்றேதான். “உண்மையே பேசு. நல்லதே செய், அன்னையும், தந்தையும் வணக்கத்திற்கு உரியவர். மனிதனின் நல்ல நடத்தையே சிறப்பானதாகும். பிறருக்கு நன்மையே செய்”. இவற்றைத் தான் வேமனா சிந்தித்தார். சிந்தனை ஒன்றாக இருந்தாலும் அணுகு முறைகள் வேறுபட்டவையாகும். அவரது போதனைகள், “ஏன்? எதற்காக?” என்னும் நீயாயவாத அடிப்படையில் பிறந்தவை. நடைமுறைக்கு ஏற்றவை.

யோகி வேமனா வாழ்ந்த காலம் முடிமன்னர் வாழ்ந்த காலம். ஏழை - பணக்காரர் ஏற்றத்தாழ்வு அன்றும் இருந்தது. பணக்காரர்கள் செய்யும் தர்மங்கள் அனைத்தும் மேட்டுக்குடியினருக்கே. அந்தத் தர்மங்களும் வெளிவேடமே. தானம் கொடுப்பவர்களும், அவற்றைப் பெறுபவர்களும் வேடதாரிகளே.

“பசியால் வாடும் மக்கள் பராமரிக்கப்படவேண்டும். அவர்கள் நல்லவர் - தீயவர்; சாதியில் உயர்ந்தவர் - தாழ்ந்தவர் யாராக இருந்தாலும் சரி” இதுதான் வேமனா பொருள் படைத்தவர்களுக்கு விடும் அறைகூவல்.

“பசியால் வாடும். ஏழைகளுக்குத் தாராளமாக வாரி வாரி வழங்குங்கள். அனைத்து உயிர்களையும் நேசியுங்கள். உயிர்தான் கடவுள், மனிதன்

வாழப் பிறந்தவன். வாழும் காலத்தில் அவன் அமைதியுடனும், மகிழ்ச்சியுடனும் வாழ வேண்டாமா?”

வேமனாவின் காலத்தில் வாழ்ந்த செல்வந்தர்கள் இவ்

வாறு நினைத்தார்கள். “ஏழைகள், தங்கள் முற்பிறவியில் செய்த கர்ம வினையின் காரணமாக, அதற்குரிய பாவத்தை இந்தப் பிறவியில் அனுபவிக்கிறார்கள். இது அவர்களுக்குரிய தண்டனை” இது அவர்களின் நம்பிக்கை. ஆகவே எவ்வளவுதான் செல்வம் பெற்றிருந்தாலும் அதை ஏழைகளுக்கு கொடுக்க மறுத்தார்கள்.

“தான் தர்மமுலனு தக ரேபு நேடனி கால லயமு சேத கஷ்டமுபடு தானு ஏமவ்னோ தன ப்ரதுகு ஏமவ்னோ மாய தெனியலேரு மஹினி வேமா” என்கிறார் வேமனா.

‘தான் தர்மங்கள் செய்வதை நாளை நாளை என்று தள்ளிப்போடுகிறார்களே, அவர்கள் இரக்கத்திற்கு உரியவர்கள். தங்கள் வாழ்நாள் முடிந்து போனால் சேர்த்து வைத்த செல்வம் என்ன ஆகும்? இந்த மாயையை அறியமாட்டேன் என்கிறானே மனிதன்’ என்கிறான் வேமனா.

வீர சைவ சமயம் தழைத்திருந்த காலத்தில் யோகி வேமனா வாழ்ந்ததாகச் சில ஆய்வாளர்கள் கூறுகிறார்கள். உலக இன்பங்களை வெறுத்துச் சில யோகிகளுடன் வேமனா தொடர்பு கொண்டிருந்ததாகவும் சிலர் நம்புகிறார்கள். இரசவாத வித்தை தெரிந்தவர் அவர் என்பார்கள் சிலர். ஹடயோகம் கைவரப் பெற்றவர் என்பதும் சிலரது கருத்தாகும்.

வேமனா எந்த வழியை பின்பற்றி இருந்தாலும், கடவுள் ஒருவரே என்னும் தமது ஆழ்ந்த நம்பிக்கையை,

“பகல ரூப வேற பாறு ஒக்க வர்ணமென

புஷ்ப ஜாதி வேற பூஜ ஒக்கடே
தர்ணம்புல வேற தெய்வம்பு ஒக்கடே
விஸ்வநாபி ராம வினர வேமா”
என்று கூறுகிறார்.

‘பசுக்களின் நிறம் வெவ்வேறு.
பாலின் நிறம் ஒன்றுதான். பூக்
களின் நிறங்கள் பல. பூஜை
ஒன்றுதான். வழிபாடு செய்யும்
முறைகள் பல. ஆனால் இறை
வன் ஒருவன்தான்’ என்கிறார்
வேமனா.

வேமனா மக்கள் கவிஞராக
கருதப்படுகிறார். அவர் சமுதாய
மாற்றத்தை விரும்புவவர் என்
பதை அவருடைய பாடல்கள்
நமக்குக் காட்டுகின்றன. சமு
தாயத்தில் நிலவிய மூடநம்பிக்
கைகளை அவர் அறவே வெறுத்
தார்.

‘எல்லா உயிர்களும் சமம்’ என்
கிறது திருக்குறள். மனித
இனத்தைப் படைத்தவன் பரம்
பொருள். அப்படி இருக்
கும்போது ஓர் இனத்தாரை
உயர்ந்தவர் என்றும் மற்றொரு
இனத்தாரை தாழ்ந்தவர் என்
றும் வேறுபடுத்துவது எப்ப
டிப் பொருந்தும்? சாதி சமய
வேறுபாடுகளை விட்டொழித்து
விட்டு மனிதன் அனைவரும்
‘ஓர் இனம்’ என்னும் நிலையை
அடைதல் வேண்டும்.

“அஞ்ஞானம் - அதாவது அறி
யாமை உள்ளவரை ஒருவன்
சூத்திரன்தான். ஸுக்ஞானம்
- அதாவது பிரம்ம ஞானம்
வாய்க்கப் பெற்றால் ஒருவன்
பிரம்ம ஞானி ஆகிறான். வேடர்
குலத்தில் பிறந்த வால்மீகி பிரம்
மஞானம் வாய்க்கப் பெற்றதால்
‘பிரம்ம ஞானி’ என்று அழைக்
கப்பட்டார்’ என்கிறார் வேமனா.

கல்வியைப்பற்றி வேமனா
கொண்டிருந்த சிந்தனை நடை
முறைக்கு ஏற்றதாகக் காணப்ப

டுகிறது. பலர் தமது படிப்பி
லேயே பாதி ஆயுட்காலத்தைக்
கழித்து விடுவதைப் பார்க்கி
றோம். படிப்பின் உட்பொருளை
அறிய வேண்டியது முக்கியம்.
சிலர் சாத்திரங்கள் பல படித்து
விட்டு, ஆதம் அனுபவத்தைப்
பெற்றவர்களைப் போலத் திரி
கிறார்கள். பேசியும் வருகிறார்கள்.
ஓவியமாக எழுதப்பட்ட விளக்கு
எப்படி இருட்டைப் போக்
கும்? அதுபோல்தான் ஏட்டுக்
கல்வியும் என்கிறார் வேமனா.

கல்வியைப் பற்றிய சிந்தனை
யுடன் ‘உண்மையான குரு’ யார்
என்னும் சிந்தனையும் அவரது
மனதில் எழுகிறது.

நாயைத் தின்றவன் பரம குரு
நாதன். பன்றியைத் தின்
றவன் பரமயோகி, யானை
யைத் தின்றவன் ஸுக்ஞானி
என்ற கருத்துக்கள் நம்மைச்
சிரிக்க வைக்கின்றன. ஆழ்ந்த
பொருள் பொதிந்த கருத்து
இது. நாய்க்கு வேலை இல்லை.
நிற்க நேரமில்லை என்பார்களே.
அந்தக் குறிக்கோள் இல்லாத
குணத்தைக் கொண்டவன் பரம
குருநாதன். பன்றியைப் போல்
உருமும் குணத்தை விட்டவன்
எவனோ அவனை பரமயோகி.
யானை தன்னைப் போன்ற
பெரிய விலங்கு வேறெதுவும்
கிடையாது என்று நினைக்கு
மாம். அதைப்போலக் கர்வம்
என்னும் குணத்தை விட்டவனே
ஸுக்ஞானி எனப்படுவான்.

கல்வியில் ஆர்வமுள்ள மாண
வன் நல்ல ஆசிரியரைத் தேடி
அலைவது போலத்தான் கற்ற
கல்வியை யாருக்குக் கற்பிக்க
லாம் என்று தேடி அலைப
வரே சிறந்த ஆசிரியர் என்கிறார்
வேமனா.

‘கற்பூரம் போலக் கடலுப்
பிருந்தாலும் கற்பூரம் ஆமோ’

என்பது ஒரு தமிழ்ப்பா
டல். நல்லவர் - கெட்ட
வர் இவர்களை வெளித்தோற்
றத்தால் எடை போடுவது மிக
வும் கடினம். உப்பும் கற்பூர
மும் தொலைவிலிருந்து பார்த்
தால் ஒன்று போலவே காணப்
படுகின்றன. ஆனால் அவற்
றைப் பயன்படுத்தும் போது
தான் உண்மையான குணத்தை
அறியமுடிகிறது. அதுபோல்
மக்கள் இனத்திலும் அவரவர்
செய்கையை வைத்தே நல்லவர்
கெட்டவர் என்று தீர்மானிக்க
வேண்டும்.

தங்கம் விலையுயர்ந்தது. தட்
டினால் ஓசை வராது. வெண்
கலமோ தங்கத்தைவிட விலை
குறைந்தது. ஆனால் வெண்க
லத்தினால்தான் ஓசை அதி
கமாக வருகிறது. கங்கை
யாற்றை போன்ற புனித நதி
கள் ஓசையில்லாமல் ஓடுகின்
றன. ஆனால் அழுக்கு நிறைந்த
சிறீரோடைகள் இறைச்சலுடன்
ஓடுகின்றன. மெத்த படித்த
அறிஞர்கள் அமைதியாக இருக்
கிறார்கள். அரைகுறை அறி
வுள்ளவர்கள் சொற்களை வாரி
இறைக்கிறார்கள்”. இந்தக் கருத்
துகள் ஆடம்பரம் மிக்க இன்
றைய சமுதாயத்திற்கு மிகவும்
தேவைப்படுகிறது அல்லவா?

சூழ்நிலையைப் பற்றியும்,
மரபு நிலையைப் பற்றியும் உள
வியல் அறிஞர்கள் பக்கம் பக்
கமாக எழுதிக் குவித்திருக்கிறார்
கள். நல்ல சூழ்நிலை ஒருவரின்
மரபுக் குணங்களை மாற்றுமா
என்னும் ஆராய்ச்சியும் நடந்த
வண்ணம் உள்ளது. இதைப்
பற்றி வேமனாவின் அணுகு
முறையைப் பார்ப்போம்.

எலுக் தோலு தெச்சி ஏடாதி

உதினொ

நலுபு நலுபே காணி தெலுபு ஊது

கொய்ய. பொம்மணி தெச்சி

கொட்டிணா பல்குணா
விஸ்வதாபி ராம வினர வேமா”
என்பது பாடல்.

எலியின் தோலைக் கொண்டு வந்து ஓராண்டுக்காலம் கசக்கித் துவைத்தாலும் அதனை வெண்மையாக மாற்றமுடியுமா? மரப்பாவையை அடிமேல் அடி வைத்துப் பேசச் சொன்னாலும் அது பேசுமா? முடியாதல் லவா? அதுபோல்தான் மாற்ற முடியாத அம்சங்கள் பல உள்ளன. நாயின் வால் சுருண்டு விடும் தன்மையுள்ளது. அதை ஒருவர் இழுத்துப் பிடித்திருக்கும் வரை அது நிமிர்ந்திருக்கும். விட்டுவிட்டால் மீண்டும் சுருண்டு விடும்.

வலிமையில் குறைந்தவன் ஒருவன் அவன் தனக்குச் சாதகமான சூழ்நிலை அமையும் போது தன்னைவிட வலிமையானவனையும் வென்று விடுகிறான். அதேபோல அதிகமான வலிமையுள்ள ஒருவன் தனக்குச் சாதகமான சூழ்நிலை அமையாத போது தன்னைவிட வலிமை குறைந்தவரிடம் தோல்வி அடைகிறான்.

நீரில் இருக்கும் போது யானையையும் முதலை பிடித்து இழுக்கும். காரணம் முதலைக்கு வாய்த்த சூழ்நிலை. இது திருவள்ளுவர் தரும் செய்தி. இதே கருத்து வேமனாவின் பாடல் ஒன்றில் காணப்படுகிறது.

“நீன்ன லோனி முசலி நிகிடி
யேனுக்குபட்டு
பைட குக்கலு சேத பங்கபடுனு
ஸ்தான பலமு காணி தனபலமு
காதையா
விஸ்வதாபி ராம வினர வேமா”

நீரில் இருக்கும் போது

யானையைப் பிடித்த முதலை கரைக்கு வந்ததும் அதுவே ஒரு நாயிடம் தோற்றுப்போகும். காரணம் இடப்பலம்தான் என்கிறார் வேமனா.

தெய்வங்ககளைத் திருப்திப்படுத்துவதாக நினைத்துக் கொண்டு மக்கள் அப்பாவி விலங்குகளைப் பலியிடும் காட்சி மேமனாவின் மனதைப் புண்படுத்தியது. “வாழும் ஓர் உயிரைக் கொல்வது கடவுளையே கொல்வதற்கு ஒப்பாகும். ஜீவனும் சிவனும் ஒன்று. இதை உணருங்கள். கடவுள் எப்போதும் அன்பே வடிவமாக இருக்கிறார். ஆகவே அன்பு வழியில் செல்லுங்கள். அப்போதுதான் இறைவனின் அன்பைப் பெறமுடியும்” என்கிறார் வேமனா.

உண்மையை பேச வேண்டும் என்பது தரும் சாத்திரங்கள் கூறும் உபதேசம். ஆனால் எப்போதும் உண்மை எடுபடுமா? உண்மை பேசும் ஒருவனுக்குத் துன்பங்கள் சவால் விடுகின்றன. தீயவர்களின் முன்னிலையில் உண்மை பேசக்கூடாது. உண்மை பேசுபவர்களின் நடுவில்தான் நாமும் உண்மை பேச வேண்டும். அரிச்சந்திரன் உண்மையே பேசிப்புகழ் பெற்றான் என்கிறார் வேமனா.

ஒருவர் கோபம் கொள்வதால் பாதிக்கப்படுவார் அவரது பகைவர் மட்டும் அல்ல. கோபம் யாரிடமிருந்து பிறக்கிறதோ அவருக்கே அது தீங்கு பயக்கும் என்பது வள்ளுவர் வாக்கு. வேமனா ‘மூக்கின் மேல் இருக்கும் கோபத்தால் காம, குரோத, லோப, மோக, மதம், மாச்சரியம் என்னும் ஆறு தீய குணங்கள் பிறக்கின்றன’ என்று கூறுகிறார். அந்தக்

கோபம் முடிவில் எமனின் கைகளில் கொண்டு போய்ச் சேர்த்து விடுகிறது என்கிறார் வேமனா.

‘தீங்கு செய்பவர்களுக்கு நன்மை செய்யுங்கள். ஈனர், அழகிய பெண்கள், உத்தமர், ஞானியர் இவர்களிடம் சமயம் பார்த்துப் பேசுதல் வேண்டும்.’

“ஆத்ம சுத்தி இல்லாத ஆகாரங்கள், தூய்மையில்லாத பாத்திரத்தில் சமைக்கப்பட்ட உணவு, மனத்தூய்மை இல்லாத சிவவழிபாடு, இவற்றால் ஒரு பயனும் இல்லை.”

“அழகிய பெண்களையும், செல்வத்தையும் தமது கண்களால் காணும்போதும், சுவையான உணவைப் பற்றிப் பிறர் பேசும் போதும் யோசிகள் என்றாலும் மனத்தளர்ச்சி அடைவார்கள்” என்கிறார் வேமனா.

ஏரியின் கரையை வளைவுகள் நீக்கி நிமிர்த்த முடியாதது போல, சிலரைத் திருத்த முயற்சி செய்வதும் வீண்.

“பகை தீர்ந்தால் கோபம் தீர்ந்திடும்
கோபம் தீர்ந்தால் கோரிக்கை தீர்ந்திடும்

கோரிக்கை தீர்ந்தால்

பேதங்கள் தீர்ந்திடும்

இராஜஸம், நாமஸம், சாத்வீகம்

என்னும்

மூன்று குணங்கள் தீர்ந்தால்

முக்தி நிச்சயம்

என்கிறார் வேமனா.

சிரிப்பையூட்டிச் சிந்திக்க வைப்பது என்பது எல்லாக் கவிஞர்களாலும் இயலாது. வேமனா இந்தக் கலையில் கைதேர்ந்தவராக விளங்குகிறார்.

‘பெரிய ஞானிகள் மக்கள் மத்தியில் வாழமாட்டார்கள் என்

றும், காடுகளில்தான் வாழ்வார்கள் என்றும் மக்கள் நினைத்து வருகிறார்கள். அப்படிப்பட்ட ஞானிகளை அவர்கள் மோட்ச உலகுக்கு வழிகாட்டுவார்கள் என்று நினைக்கிறார்கள். ஆனால் காட்டின் வழியே போகும்போது கொடிய விலங்கு ஒன்றை அவர்கள் சந்திக்கலாம். அது அவர்களின் மோட்ச உலகுக்கு வழிகாட்டும் என்கிறார் வேமனா.

கருமிகளிடமிருந்து காசைக் கறக்க முடியாது என்பதற்கு வேமனா வழிகாட்டும் உவமை வேறு எவரும் காட்டாத உவமையாகும். சில ஆடுகளின் கழுத்தில் பால் சுரக்கும் கம்புகளைப் போன்ற இரண்டு உறுப்புக்கள் காணப்படுகின்றன. ஆனால் அவற்றைக் கரந்தால் பால் சுரக்குமா? அதுபோல்தான் கருமிகளிடமிருந்து கருணையை எதிர்பார்ப்பதும். கருமி தேனியைப் போன்றவன். அவனது செல்வம் அவனுக்கே கூடப்பயன்படாது.

வெளித் தோற்றத்தைப் பொருத்தவரை அத்திப்பழம் அழகானதுதான். ஆனால் அதற்குள்ளே புழுக்கள் நிறைந்திருக்கும். கோழை அத்திப்பழம் போன்றவன். வாய் வார்த்தைகளால் வீரம்பேசுவான். பிரச்சினைகளைச் சமாளிக்க வேண்டிய நேரத்தில் ஓடி ஒளிந்து கொள்வான்.

வேமனா பெண்களை இழிவு படுத்திப் பாடியிருப்பதாகச் சிலர் கருதுகூடும். அவருடைய தாக்குதல்கள் எல்லாம் விலைமாதரையும் அவர்களின் காமதீயில் விழும் ஆண்களைப்பற்றியுமே. குடும்பப்பெண்

களை இழிவு படுத்தியதாகப் பாடல்கள் இல்லை. யாரையும் துறவு போகும்படித் தூண்டவில்லை அவர். பெண்களைப் போகப் பொருளாக நினைத்து நாட்களை வீணாக்க வேண்டாம். மனிதனுக்கு வேறு கடமைகளும் உள்ளன என்று நினைவூட்டி

நல்வழி காட்டியவர் யோகி வேமனா. பிறவியிலேயே அவர் யோக ஆகிவிடவில்லை. இல்லறத்தில் வாழ்ந்து பெற்ற அனுபவங்கள் அவரது பாடல்களில் காணப்படுகின்றன.

(1) ஆழ்வார்கள் பதின்மர், ஆண்டாள் ஆகிய பதினோருவரும் மங்களா சாஸனம் செய்த தலம் (திருவரங்கம்)	1
(2) தொண்டரடிபொடியாழ்வார் தவிர, மற்றவர்கள் மங்களாசாஸனம் செய்த தலம் (திருவேங்கடம், திருபாற்கடல்)	2
(3) எண்மர் மங்களாசாஸனம் செய்த தலம் (பரமபதம்) -	1
(4) எழுவர் மங்களாசாஸனம் செய்த தலம் (திருக்குடந்தை)	1
(5) அலுவர் மங்களாசாஸனம் செய்த தலம் (திருமாலிருஞ்சோலை)	1
(6) ஐவர் மங்களாசாஸனம் செய்த தலங்கள்	- 6
(7) நால்வர் மங்களாசாஸனம் செய்த தலங்கள்	- 3
(8) மூவர் மங்களாசாஸனம் செய்த தலங்கள்	- 5
(9) இருவர் மங்களாசாஸனம் செய்த தலங்கள்	- 21
(10) ஒருவர் மங்களாசாஸனம் செய்த தலங்கள்	- 67
ஆகமொத்த தலங்கள்	- 108

திரு. என்.சி. கோபாலன் - சென்னை.

திருமலையில் சேவை சாதிக்கும் சிலைகள் (பேரங்கள்) ஐந்து

- 1) த்ரோ பேரம்: மூலவர்: திருவேங்கடமுடையான்.
- 2) கௌதுக பேரம்: வெளியே எழுந்தருளாத உலோகச்சிலை.
- 3) உற்சவர்: மலையப்பர், (தும்புரு தீர்த்தத்தில் இருந்தவர்)
- 4) ஸ்நபன பேரம்: ஸ்நானச்சிலை. இச்சிலைக்கே அபிஷேகங்கள் நடைபெறும்.
- 5) சயன பேரம்: போக ஸ்ரீநிவாசர் (பள்ளியறையில் எழுந்தருள்பவர்.)

குறிப்பு : பண்டைக்காலத்தில் உக்ர ஸ்ரீநிவாசரே உற்சவராக இருந்தார். உக்ர ஸ்ரீநிவாசர் துவாதசியன்று ஒருநாள் மட்டுமே எழுந்தருள்வார்.

மண்டபங்கள் : துவாரபாலகர் மண்டபம் சோழ அரசன் ஒருவனால் கட்டப்பட்டது. பின்னர் முகமண்டபம், புஷ்ப மண்டபம், போக மண்டபம், ராச மண்டபம் எனப் பல மண்டபங்கள் கட்டப்பட்டன.

மணிஒசைச் சிறப்பு : திருமலைக்கோவில் மணி ஒலிக்கும் ஒசை சந்திரகிரியில் கேட்குமாம். இவ்வோசையைக் கேட்ட பின்னரே மன்னர் கிருஷ்ண தேவராயர் உண்பாரம்! இவர் காலத்திலிருந்தே திருமலைக்குப் பெருஞ்சிறப்பு ஏற்பட்டதாம்!

'சதயன்' - காஞ்சிபுரம்.

பகவத் கீதை

பத்தாம் அத்தியாயம் - விபூதி யோகம்

உபைப்பியன்

மீனாட்சு: ஸர்வஹரஸ் சாஹம்
உத்பவஸ்ச பவிஷ்யதாம் |
சேர்த்தி: ஸ்ரீர்வாக்ச நாரீணம்
ஸம்சுதிர்மேதா த்ருதி: ஷமா ||
(34)

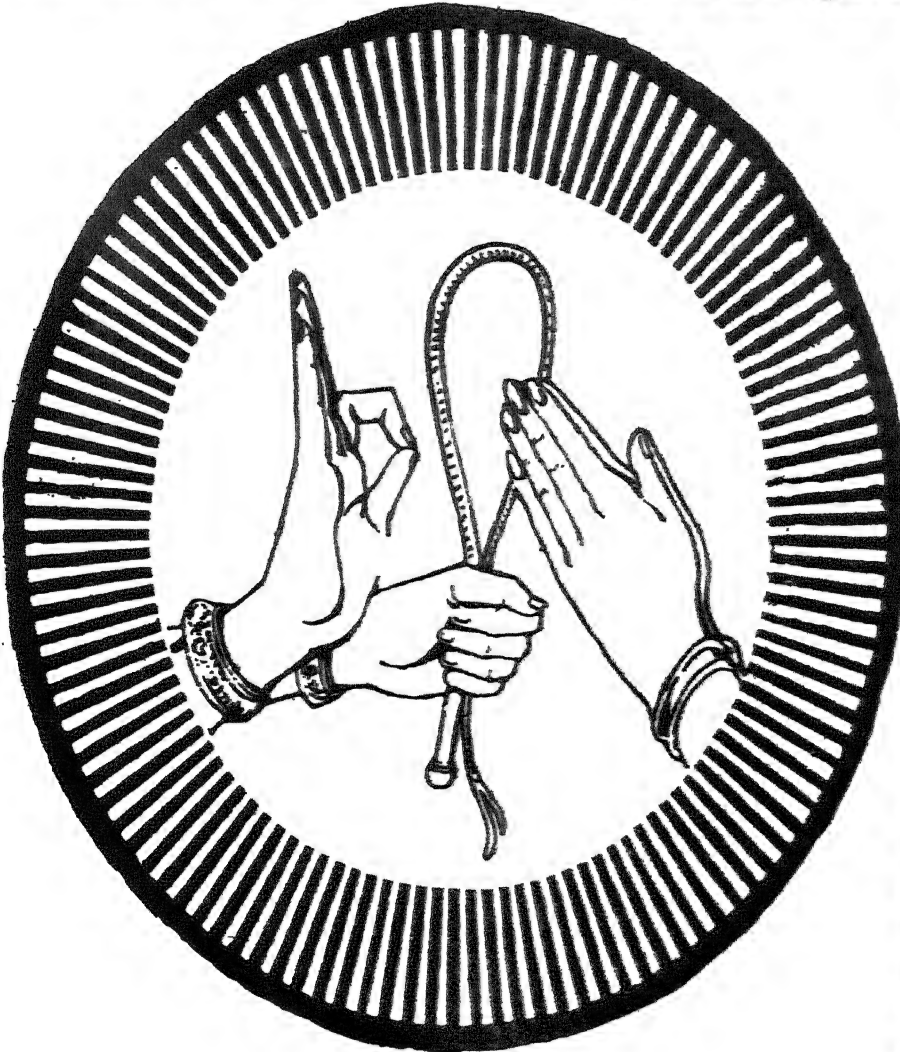
“எல்லாவற்றையும் அழித்திடும்
மரணம் நான். செல்வந்தர்களிடத்து
நான் வளரும் செல்வமாகத்
திகழ்கின்றேன். பெண்மைகளுள்
புகழ், அழகு, சொல்,

நினைவு, அறிவு, தின்மை மற்றும்
பொறுமை என்று விளங்குகின்றேன்.”

[தோற்றம், இருப்பு, மறைப்பு
யாவும் அவ் இறைவனிடையே
நடக்கின்றன. தோன்றிய
யாவும் இறப்பது உறுதி.
இந்த ‘இறப்பு’ பிறப்பைவிட முக்யமானது.
எல்லா உயிர்களும் தான் பிறக்கின்றன.
ஆனால்

மானிடப்பிறப்பு, அவனை மேம்படுத்திக்கொள்ளவே
திகழ்கின்றது. இறந்தோர் பின் செல்லும்
கூட்டத்தைப் பொறுத்து இறந்தவனின்
புகழ், பெயர் பேசப்பெறும்.
ஆகவே பெருமைதரும் அம்மரணமாக
இறைவன் விளங்குகின்றான். இப்பெருமையும்
இறைமைப்பண்புகளால் மட்டுமே
பெறமுடியும்.

நிறைந்த குடத்தில் நீர் தங்காது
போன்று செல்வந்தரிடம் மேலும்
செல்வம் சேரும் போது அது
பிறர்க்குப் பயன்படவும் செய்கின்றது.
செல்வம் திருமகளின் இருப்பிடமாக
அமைவதால், அந்த வளரும்
செல்வமாக மாயவன் திகழ்கின்றான்.
திருமகளின் திருக்குணங்களே
பெண்மையின் பெருமை பேசும்.
ஒருவனுக்குச் சொல்லும் செயலும்
தூய்மையானதாக அமையுமானால்
புகழ் அவனைத் தேடிவரும்.
திரு என்றால் அழகு என்று
பொருள். பெண்மைக்குச் சிறப்புதருபவற்றுள்
உருவமையும் அழகு சேரக்கும்.
மிதமானதும், கருத்துள்ளதுமாகிய
சொற்கள் வலிமையுடையதாக அமையும்.
எனவே சொல்வன்மையும்
இறைவனின் திருவருளாலேதான்
கிடைக்கப்பெறும்.
யானை உள்ளிட்ட சில உயிர்
இனங்களுக்கு நினைவாற்றல்
உண்டு. ஆனால் இந்த நினைவு
ஆற்றல் ஒரு சில குறிப்பிட்ட
காலத்திற்குள் மறையலாம்.
மேலும் இடம் மாறும் போது
நினைவுகளும் மறந்துவிடும்.
ஆனால் இதற்கு விதிவிலக்காக
மனிதன் விளங்குகின்றான்.
சிறந்த நினைவாற்றல் உடையவர்
மகானாகப் போற்றப்படுவர்.
எழுதாக் கிளவியான ‘வேதம்’
மனிதரின் நினைவாற்றல் திறமையால்தான்

இன்றுவரை நம்மிடையே போற்றப்பட்டு வருகின்றது. இது இறைச் சக்தியின் மகிமையால் தான் நாம் பெறமுடியும். பகுத்தறிவும் உயர்பண்பான அறிவானது மனிதர்களுக்கே உரிய தனிச்சிறப்பு, அறிவு மேம்படுவது மனிதனின் சொந்த முயற்சி என்றாலும் அம்முயற்சி வெற்றி பெறுவது இறைவனின் திருவருளால்தான். பிரச்சனைகளும், துன்பங்களும் மனிதனைச் சூழும்போது அவன் பொறுமை, கோபம் எனும் உணர்வுகளுக்கு ஆளாகாமல் பொறுமையுடன் திகழும்போது அவன் உயருகின்றான். 'பொறுத்தார் பூமியாழ்வார்' என்பதற்கிணங்க மனிதர்க்குப் பெருமை சேர்ப்பது பொறுமையாகும். இவையாவும் குடிகொண்டுள்ள திருமகளின் பெண்மைப் பண்புகள் மனிதருள் அமைந்தால் நரகம் சொர்க்கமாகும்.]

பருஹத்ஸாம் ததாஸாம்னாம்

காயத்ரீ சந்தஸாமஹம் ।

மாஸானாம் மார்க்சீர்ஷோ அஹம்

ருதானாம் குஸுமாகர: 11 (35)

“மேலும் நான் சாம வேதத்தில் பிருஹத் சாமமாகவும், சந்தங்களில் காயத்ரியாகவும், மாதங்களில் மார்கழியாகவும், பருவங்களில் வஸந்த காலமாகவும் விளங்குகின்றேன்.”

[முன்பொரு கீதை ஸ்லோகத்தில் நான்கு வேதங்களில் தான் சாம வேதமாக இருக்கின்றேன் என்று பகவான் கூறியுள்ளார். அந்த சாம வேதத்திலும் அதில் ஒரு பிரிவான பருஹத் சாமமாகதான் இருப்பதாக இங்குக் கூறுகின்றார். இசைச் சிறப்பு பெற்றது சாம வேதம். அதில் பருஹத் சாமம் இசைப்பெருமை மட்டுமின்றி, பொருட் செறிவும் மிகு விளங்குவது. செய்யு

ளுக்கு அழகு சேர்ப்பது சந்தம் எனும் இலக்கணம். இவ்வாறு இலக்கணச் சிறப்பும், தெய்வ வழிபாட்டிற்குரிய பெருமையும் கொண்டு காயத்ரி விளங்குவதால் தான் அக்காயத்ரியாக இருப்பதாக கண்ணன் கூறுகின்றான். அதிக குளிரும், அதிக வெப்பமும் இல்லாது மிதமான - சிதோஷ்ண நிலை கொண்ட மாதமாகத் திகழ்வது மார்கழி மாதமாகும். மார்கழி மாதத்து விடியற்காலைப் பொழுது 'பிரம்ம முகூர்த்தம்' எனும் சிறப்புடையது. இப்பொழுதானது இறைவழிபாடு, மனக்கட்டுப்பாடு, மனையமைதி ஆகியவற்றிற்கான சிறந்த சூழ்நிலையாகும். அத்தகுப் பெருமைமிகு மாதமான மார்கழியாக தான் இருப்பதாக இறைவன் கூறுகின்றான். பனிக்காலத்தைத் தொடர்ந்து விளங்குவது இளவேனிற்காலம். இக்காலத்தில் மரங்களும் செடிகளும் தளிர்விட்டுப் புதிய இலைகளுடன் புத்தொளியுடன் விளங்கிடும். புத்துணர்வுடன் கூடிய ஓர் புதிய சூழ்நிலை உருவாக்கிடும் இந்த இளவேனிற் காலமாக பகவான் இருக்கின்றானாம்.]

த்யூதம் சலயதாமஸமி தேஜஸ்

தேஜஸ் வினா மஹம் ।

ஐயோ அஸ்மி வ்யவஸாயோ அஸ்மி ஸத்வம் ஸத்வவதாமஹம் 11 (36)

“தீயோர் விளையாடும் சூதாட்டமாகவும், ஒளி பொருந்தியோரின் ஒளியாகவும், வெற்றியாகவும், முயற்சியாகவும், நல்லோரின் சத்துவ குணமாகவும் நான் விளங்குகின்றேன்.”

[சூதாட்டம் என்பது வஞ்சிக் கும் விளையாட்டுக்களில் ஒன்றாகும். ஆனால் சூதாட்டம் இவற்றில் ஒரு சிறிது வேறுபட்டு விளங்குகிறது. குதி

ரைப் பந்தயம் கூட ஒருவகை சூதாட்டமேயாகும். ஆனால் அங்கு வெற்றியானது குதிரை

ஓட்டுபவர் மீது மட்டுமின்றி, குதிரையின் மீதும் ஆதாரப்பட்டுள்ளது. வஞ்சித்தல் என்பது பிறருடைய ஏமாற்றத்தால் நிகழ்வது. ஆனால் சூதாட்டத்தின் வெற்றி அதை ஆடுபவரின் அறிவுத்திறத்தைப் பொறுத்து அமைகின்றது. இந்தத் திறமையும்கூட அவ் இறையருளால்தான் ஒருவனுக்குக் கிடைத்திட வேண்டும். இவ் அறிவுத்திறத்தை சூதாட்டத்திற்குச் செலவழிக்காமல், நன்மையப்பனவற்றிற்குச் செலுத்திடும் போது, அவன் மனிதருள் மகானாக அழைக்கப்படுவான். இங்கு 'தேஜஸ்வி' என்பது ஆற்றல் உடையவராவர். ஆற்றல் என்பது ஒருவனிடம் அழகு, அறிவு, மனக்கட்டுப்பாடு, உடல்நலம் ஆகியன ஒன்று சேரும்போது கிடைக்கக் கூடிய பேறாகும். அத்தகையோரிடம் 'ஆற்றல்வொளி' (ஆற்றல் வெளிப்பாடு) விசிட, அதுவே மற்றவர்க்கு ஒரு வழிகாட்டியாக, பின்பற்றிடும் பாதையாக அமைந்திடும். இதனை ஆசார்ய புருஷர்கள் ராமகிருஷ்ணர், விவேகானந்தர், மகாத்மா காந்தி ஆகியோரிடம் விளங்கவே செய்தது, இத்தகு ஆற்றலாக, 'ஆற்றல்வொளி' யாக பகவான் திகழ்கின்றானாம். முயற்சியின்றி எந்தச் செயலும் முழுமைபெறாது. வெற்றியை அளிக்காது. முயற்சியே இன்றைய மெய்ஞ்ஞான, விஞ்ஞான வளர்ச்சிக்கு அடிப்படை தேவையாகும். முயற்சி செய்திருக்காவிட்டால், நமது சமயத்தலைவர்கள் நமக்கு இறை உண்மையை உணர்த்தியிருக்க மாட்டார்கள். முயற்சியில்

லாது இருந்தால் நாம் இன்றைய விஞ்ஞான வளர்ச்சியின் பயனை அனுபவித்துக்கொண்டிருக்கமாட்டோம். ஆம், ஆனாலேயின் 'முயற்சி' இல்லாதிருந்தால் இன்றும் நாம் 'இருண்ட' காலத்திலேயே உழன்று கொண்டிருந்திருப்போம். மனிதனிடம் உள்ள மூன்று குணங்களில் (ரஜோ, தமோ, சத்துவ) சத்துவ குணமே ஒருவனை உள்ளத்தாலும், உடலாலும் பண்படுத்துகின்றது. பிறருக்குப் பயன்படும் வகையில் ஒருவனை உயர்த்துகின்றது. அத்தகு பெருமை மிகு சத்துவ குணமாக இறைவன் நம்முள் இருந்து நம் பிறப்புக்குப் புகழ் சேர்க்கின்றான்.]

வ்ருஷ்ணீனாம் வாஸுதேவோ அஸ்மி
பாண்டவானாம் தனஞ்ஜய: |
மூனீனாமப்பஹம் வ்யாஸ:

கவினாமுசனா கவி: 11 (37)

"விருஷ்ணிகளுள் வாசுதேவனாகவும், பாண்டவர்களுள் தனஞ்ஜயனாகவும், முனிவர்களுள் வியாசராகவும், கவிகளுள் சுக்கிரனாகவும் நான் (இருக்கின்றேன்) யாதவர் குலத்திற்கு விருஷ்ணிகள் என்று பெயர். அத்தகு குலத்தைச் சார்ந்த வசுதேவரின் புதல்வராக பகவான் இருப்பதால் அவருக்கு வாசுதேவன் என்று பெயர். ஆதலால் அக்குலத்திற்கு நாயகனாக இறைவன் திகழ்கின்றான். பாண்டவர்களுள் தன்னை தனஞ்ஜயன் என்றழைக்கப்படும் அர்ச்சுனனாகத் தன்னைக் கூறிக்கொள்கிறார். தனஞ்ஜயன் என்றால் செல்வத்தை வென்றவன், செல்வநாயகன் என்று பெயர். அதாவது மற்றைய அரசர்களிடமிருந்து மிக்கு உள்ள செல்வத்தைப் போரிட்டுக்கொண்டு வந்து, அதனை நல்லவற்றிற்குப் பயன்படுத்தியதால் அர்ச்சு

சுனனுக்கு அப்பெயர் வந்தது. மேலும் தன்னை அர்ச்சுனனாகக் கூறிக்கொண்டது அவனிடம் பகவான் கொண்டிருந்த தோழமை உறவினைப் புலப்படுத்துவதாகும். மற்றொரு காரணமும் உண்டு. அர்ச்சுனன் தன் செயல்களுக்கு, வெற்றிகளுக்குத் தான்தான் காரணம் என்று நினைத்திருந்தான். ஆனால் பகவான்தான் அவனுள் இருந்து முதற்காரணமாக விளங்குகின்றான். அதனை அவனுக்கு நினைவூட்டவே, தன்கிருபையால் அவன் செயல்படுவதை விளக்கிடவே தான் அர்ச்சுனனாக இருப்பதாகக் கூறுகிறார். அடுத்து தன்னை முனிவர்களுள் வியாசராக இருப்பதாகக் கூறிப்பெருமைப் படுகிறார். முனிவர் என்றால் எல்லாம் தெரிந்தவர், இறைவனை அறிந்தவர் என்று பொருளாம். இங்கு வியாசபகவான் முனிவர்களுள் முதலிடம் பெறுகிறார். அதாவது, வேதங்களைத் தொகுத்ததும், வேதாந்த சூத்திரங்களை பகுத்ததும், மகாபாரதம் மற்றும் பல புராணங்களை எழுதியதும் அவர்தம் பக்தி, ஞானம் போன்றவற்றைப் படம் பிடித்துக் காட்டுவனவாகும். வியாசர் இறையருள் முழுமையாகக் கொண்டதனால்தான் அவர்தம் சிறப்பு தெரியலாயிற்று. அத்தகு பெருமைமிகு வியாசராக தான் இருப்பதாகப் பகவான் கூறுகிறார். அடுத்தது கவிகளுள் சுக்கிரனாகத்தான் இருப்பதாகக் கூறுகிறார். உலக அறிவு, ஞான அறிவு மிக்கோர் கவிகளாவர். அத்தகையோரில் சிறந்தவராக உசனா என்றழைக்கப்படும் சுக்கிரன் விளங்குகின்றார்.]

"தண்டோ தமயதாமஸ்மி நீதிரஸமி
ஜிஷேதாம் |

மௌனம் சைவாஸ்மி குஹ்யானாம்
ஞானம் ஞானவதா மஹம் 11 (38)

"தண்டனை தருபவர்களிடத்து (விளங்கும்) செங்கோலாகவும், வெற்றி வேண்டுவோரிடத்து (விளங்கும்) நீதியாகவும், ரகசியங்களுள் மௌனமாகவும், ஞானிகளிடத்து (விளங்கும்) பேரறிவாகவும் நான் (இருக்கின்றேன்.)

"(கொலையே செய்யாதவனுக்குக் கொலைக்குற்றம் சுமத்தித் தண்டனை வழங்கினால் நீதியின் மீதும், நீதிபதியின் மீதும், சமுதாயத்தின் மீதும் ஒருவனுக்குக் கோபம், வெறுப்பு ஏற்படும். அதேபோன்று கொலை செய்த குற்றவாளிக்குத் தகுந்த சாட்சியங்கள் இல்லை என்று கூறிக் குறைந்த தண்டனைக் கொடுத்திடும் போது சமுதாயமும், பாதிக்கப்பட்டவரும் நீதியை, நீதிபதியை குறைகூறுவர். ஆகவே தண்டனை மறந்தாலும், குறைந்தாலும், அதிகமானாலும் (நீதியே) நீதிபதியே இறுதியில் விமர்சிக்கப்படுகிறார். குற்றத்திற்குரிய தண்டனை விதித்திடும்போது, குற்றவாளிகூட அத்தண்டனையை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக மதிக்கின்றான். செய்த குற்றத்திற்காக நொந்து கொள்கிறான். அதனால் தன்னை சீர்திருத்திக்கொள்கிறான்." இங்கு நீதிபதியின் செங்கோலாக நீதி அமைகின்றது. அதுவே நீதிபதிக்குச் சிறப்பு சேரக்கின்றது. துலாக்கோலாக - செங்கோலாக இறைவன் திகழ்கின்றான். நீதியின் உயரவைப் பொறுத்தே வெற்றியின் சிறப்பு பேசப்பெறும். குறுக்கு வழியில் பெறப்படும் வெற்றி நிரந்தரமான அமைதியைத் தராது. பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தாது. அத்தகு நீதியாக இறைவன் அமைகின்றான். இரகசியங்களுள் தான் மௌனமாக இருப்ப

தாக்கூறி, மௌனத்தின் பெருமையை, ஆற்றலை பகவான் வெளிப்படுத்துகிறார். ஒரு விஷயம் வெளியே தெரிந்துவிட்டால் அது ஓசையாகி விடுகிறது. அதனையே இரகசியமாக வைத்திருந்தால் அதன் மதிப்பு உயருகிறது. இது மௌனத்தால் மட்டுமே காக்க முடியும். ஓசையும் பொருட்களால் மௌனம் சாதிக்கமுடியாது. உடல் ஓசையாது இருப்பதைவிட, மனம் - உள்ளம் ஓசையாது இருந்தால் மனக் கட்டுப்பாடுடன் இருந்தால் - உள்ளே இறைவனைக் காண முடியும். அதாவது நம் ஆத்மாவை நாம் அறிய முடியும். அறிந்தால் அதில் உறையும் ஆத்மநாடனை கண்டு இன்புறலாம். இதுவே மௌனத்தின் ஆற்றல். அறிவு, அறிபவன், அறியப்படும் பொருள் தனித்தனியாகச் செயல்படும் போது, உலகாயுத விஷயங்களே மனிதனைச் சுற்றித் திகழும். அப்போது வாழ்க்கையின் பயனான பகவானை - இறை உண்மையை அறிய முடியாது. அறிந்துகொள்பவனாகிய மனிதனிடம் உள்ள அறிவை அவன் அறிந்துகொண்டால், அந்த இறைவனைக் கண்டிட முடியும். மனிதன் பிறக்கும் போது அறிவுடன் தான் பிறக்கின்றான். அதாவது இறைக்குணங்களோடு தான் பிறக்கின்றான். அதாவது இறைவன் தன்னைக் கொடுத்து கன்னைக் காண்பித்துக்கொள்கிறான். ஆகவே அந்த அறிவே இறைப்பண்பாகும்.]

யச்சாபி ஸர்வபூதானம் பீஜம்
ததஹமர்ஜுன
ந ததஸ்தி வினா யத்ஸ்யான்
ஸ்ய பூதம் சராசரம் || (39)

“அர்ச்சுனா! ஐம்பூதங்களுக்கும் காரணம் நானே! இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா நகரும் மற்றும் நகரா உயிர்களில் நான் கலந்து வாழ்கின்றேன்.”

[உயிர்களின் தோற்றத்திற்குக் காரணமான ஐம்பூதங்களிடத்தும் கலந்து இருப்பவன் இறைவன். மேலும் ஆற்றிவு வரை உள்ள உயிர்களினுள்ளும் செடி, கொடி போன்ற நகரா உயிர்களிடத்திலுள்ளும் ஆத்மாவாக இறைவன் திகழ்கின்றான். அவையாவும் இறையம்சங்களேயாம் என்று பகவான் உறுதிப்பட விளக்குகின்றார்.]

நாந்தோ அஸ்திம திவ்யானாம்
விபூதீனாம் பரந்தப |
ஏஷ தூத்தேசத்: ப்ரோக்தோ
விபூதேர் விஸ்தரோ மயா || (40)

“எதிரிகளை அலை கழிப்பவனே! என்னுடைய ஆற்றல் களுக்கு முடிவு என்பது ஒன்று இல்லை. எனது ஆற்றல்களின் ஒரு சிறிது மட்டுமே இங்கு என்னால் கூறப்பட்டது.”

[இதனால் பகவானால் கூறப்பட்ட அவர்தம் ஆற்றல்களை அறிந்தவர், அதனால் பெறப்பட்ட ஞானத்தினால் மேலும் பரந்து கிடக்கும் இறைவனின் மற்றைய ஆற்றல்களை சுயானுபவமாக அறிதல் அவசியமாகிறது என்பது பெறப்படுகிறது.]

யத்யத் விபூதிமத்ஸத்வம்
ஸ்ரீமதூர்ஜிதமேவ வா! |
தத் தேவாவகச்ச த்வம் மம
தேஜோம்ஸம்பவம் || (41)

“எவையெல்லாம் மகிமை, ஆற்றல், அழகுடன் திகழ்கின்றனவோ, அவையாவும் என்னுடைய ஆற்றலின் ஒரு பகுதியின் வெளிப்பாடே என்பதை அறிவாயாக!”

[ஒருவனுடைய உள்ளத்தைக் கவரும் மற்றவர்களுடைய, மற்றவற்றின் எந்த அழகும், எந்தச் செயலும், எந்த ஓசையும் இறைவனின் அருளால்தான் வெளிப்படுகின்றன. அதாவது அவையாவும் இறைவனின் பிரதிநிதி வெளிப்பாடுகளேயாம்.]

அதவா பஹுணாதேன கிம்
ஞாதேன தவார்ஜுன |
விஷட்யாஹமிதம் க்ருத்ஸனம்
ஏகாம்சேன ஸ்திதோ ஜகத் || (42)
“அர்ச்சுனா, இதனைப் பலவகையாக (என்னுடைய ஆற்றலை) விவாதிப்பதில் பயன் என்ன உனக்குக் கிடைக்கப் போகிறது? என்னுடைய ஆற்றலின் ஒரு பகுதியால் மட்டுமே இந்த உலகனைத்தையும் இயக்கிக் கொண்டிருக்கின்றேன்.”

[இந்தச் செய்யுளின் மூலம் தன் பரந்த ஆற்றலை சொல்லாமல் விளக்குகின்றார். அந்தப் பரம்பொருளை நேரில் கண்டுணரும் போதுதான் அவர்தம் முழு ஆற்றலை அறிய முடியும். அதாவது அவர்தம் ஆற்றலை அவரால் மட்டுமே அறியமுடியும்.]

பத்தாம் அத்தியாயம்
முற்றும்.

(தொடரும்)

நாவில் நடமாடும் நான்முகன்

திரு. ர. வேங்கடரத்தினம் - பெங்களூர்.

சிவன், பிரம்மா, விஷ்ணு என்போர் நம் மூம்மூர்த்திகள் ஆகிய தெய்வங்கள். இவர்களில் சிவபெருமானுக்கும் திருமாலுக்கும் பெரிய அடியார் பட்டாளங்கள் உள்ளன. நிறையத் திருக்கோயில்கள் இவ்விருவர்க்கும் உண்டு. வழிபாடுகள் ஏராளம் இவர்க்கு மட்டுமே காண்கிறோம். பிரம்மதேவனுக்கும் ஆரவாரமான வழிபாடோ கோயிலோ இருப்பதாகத் தெரியவில்லை. எங்காவது சிவபெருமானுடனும் மஹாவிஷ்ணுவுடனும் பிரம்மா கண்ணில் பட்டார் என்றால் அந்த இடங்களைத் திரிமூர்த்தி ஸ்தலம் எனக் கொண்டாடுவோம். எங்கெல்லாம் கூட முதலிடம் சிவவிஷ்ணுவுக்கே பிரம்மதேவன் இருக்கிற இடம் தெரியாமல் இருந்துவிட்டுப்போவார். உதாரணம் சிதம்பரம். அங்கே நடராஜர் - கோவிந்தராஜர் ஆட்டிப்படைப்பவர்கள். பிரம்மா எங்கே வந்தார் என்றால், பிரம்ம சண்டிகே சுவரர் என்பதாக இருவரும் ஒரு சிறு கோயிலுள் இருப்பார்கள்.

இவ்வளவெல்லாம் கூறிலும், பிரம்மாவிற்கு நம்மிடையே நம் மறியாமலேயே வழி வழி வந்துள்ள தனி ஸ்தானத்தையாரும் மறக்க முடியாது. பிரம்மா படைப்புத்தெய்வம். காத்தல் - அழித்தல் என்றும் இரு பணிகளுக்குமே மூலம் படைப்புத்தொழில்தான்.

அவரை நாம் பிரம்மாதமாக வழிபடுவது இல்லை ஆயினும்,

அவரை நாம் நம் அன்றாட வாழ்க்கையில் பெரிதும் நினைவிற்கொண்டு, வாய்க்கு வாய் அவரைப்பற்றி நிறையப்பேசுகிறோம். சிவ சிவ என்றே அல்லது ராம ராம என்றே நாம தியானம் செய்கிறப்போல், பிரம்மாவை வழிபாட்டுக்குரிய தெய்வமாக நாம் ஆக்கிக்கொள்ளாமல் இருக்கலாம். ஆனால் அவ்விருவர்க்கும் இல்லாத தனியிடத்தை நாம் பிரம்மாவிற்கு வழங்கி நாளதோறும், பொழுதெல்லாம் எங்கெங்கோ அவரை நினைவு கூர்கிறோம்.

எந்த ஊரில் எந்தக் கோயிலில் உள்ள எந்த தெய்வத்திற்கு வருடாந்தரத் திருவிழா நடந்தாலும், அவற்றிற்கெல்லாம் பொதுவான பெயர் என்ன தெரியுமா? சிவன் கோயிலானாலும் சரி, பெருமாள் கோயிலானாலும் சரி. பிரம்மோற்சவம் என்று தான் சொல்கிறோம். திருப்பதியில் பிரம்மோற்சவம் மூன்று வருடத்திற்கு ஒருமுறை இருமுறை வருவதுண்டு என்போம். கும்பகோணத்தில் மாசி மாதத்தின் போது பிரம்மோற்சவம் நடைபெறும் என்கிறோம். விழா நாயகர் சிவன், விஷ்ணு அல்லது முருகவேள், இல்லையேல் மாரியம்மானாக இருக்கலாம். எல்லாவற்றிற்கும் பொதுப்பெயர் இந்த பிரம்மோற்சவம் என்பது.

அதிகாலையெழுந்து பள்ளி மாணவர் பரீட்சைக்குப் படித்துத் தம்மைத் தயார் ஆக

கிக்கொள்வதைப் பார்க்கிறோம். இசைக்கலைஞர்கள் வகைறையெழுந்து, அகார ஸாதக மெல்லாம் செய்து குரலுக்கு மெருகேற்றிப் பயிற்சி செய்வர். வேத பாடசாலையில் அத்யயனம் நடைபெறும் ஏன், குடுகுடுப்பாண்டிகள் நடத்தும் தொழிலுக்கு ஏற்ற தகுதி பெற உழைத்து உருவேற்றும் நேரம் அது. யோக ஸாதனைக்கு ஏற்ற நேரம். அந்தப் போது தான். நடை, வேகநடை, ஓட்ட மெல்லாம் செய்து விளையாட்டு வீரர்கள் பயிற்சி செய்யும் அந்த விடியலுக்கு முந்திய வேளையில் இன்று பெரிதாகப் பேசப் பெறும் ஒஸோன் எனும் வீரிய பிராணவாயு காற்று மண்டலத்தில் நிறைந்து நிற்கும். அது தான் பிரம்ம முஹூர்த்தம்.

பிரம்மவித்யை என்பது மிக உயரிய ஞானத்துறைக்குப் பெயர். பரம்பொருளுக்கும் பல்லுயிர்க்கும் உரிய உறவை ஆய்ந்து கூறும் ஞான மார்க்கத்தின் முடிவு பிரம்மவித்யை பெறுவதே. நம் உபநிஷத்துக்களுக்கு ஒரு பெயர் பிரம்ம வித்யை.

இத்திருப்பெயரைத் தாங்கிய தேவி, சிவத்தலம் ஒன்றிலிருக்கிறாள். திருவெண்காடு கேஷத்திரத்து அம்பிகையின் பெயர் பிரம்மவித்யாம் பாள் ஞானாம்பிகை, ஞானப் பூங்கோதை என்ற திருநாமங்கள் கொண்ட அம்பாள் வேறு இடங்களில் எழுந்தருளியுள்ளது நாம் அறிவோம். அப்பெயர்க

ஐக்கெல்லாம் விளக்கம் போன்றது இந்த பிரம்மவித்யா எனும் பெயர்.

பிரம்மம் என்ற சொல்லில் உயர்தர அறிவோடு அடிப்படை ஒழுக்கமும் அடக்கம் என்பதை நாம் வேறொரிடத்தில் காணலாம். பண்பையும் படிப்பையும் வளர்த்தற்குரிய அந்த மாணவப் பருவத்திற்கு பிரம்மசரியம் என்பது நம்முன்றோர் வழங்கிய பெயர். நான்கு நிலைகள் எனும் ஆசிரமங்களில் அதுவே முதலாம் முதன்மையும் ஆனது.

மாணவப்பருவத்தில் காயத்ரி மந்திரம் உபதேசிக்கப்பெறுவது ஒரு முக்கிய நிகழ்ச்சி; அரிய சடங்கும் ஆகும். அந்த உபநயன விழாவிற்கு உரிய பெயர் காயத்ரி மந்திரோபதேசம் என்று எவரும் சொல்வதில்லை. பிரம்மோபதேச முஹூர்த்தம் என்று அதைக்கூறுவர்.

உபநிஷத்துக்களின் மூலக்கருத்துக்களைக் கூறும் முக்கிய வாசகத்திற்கு மஹாவாக்கியம் என்பர். இவ்வாறு சிறப்பாகப் பேசப்பெறும் முக்கிய வாக்கியங்கள் நான்கு உண்டு. ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு வேதத்தின் பிழிவு அல்லது பொருள் திரட்டு எனலாம். அவற்றில் தத்வமஸி என்பது மட்டும் தனித்து நிற்கிறது. மற்றைய மூன்றிலும் பிரம்மர் அடிநாதமாகக் குரல் கொடுக்கிறது. உபநிஷத்துக்கள் பிரம்மத்தை நாடித்தேடி நிலை நாட்டும் ஞானக்கருவூலங்கள் எனக்கூறப்படுவது அந்நாள்தான் பிரம்மத்தை அறிந்தவன் ஞானியரில் சிறந்தவன்; உயர்ந்தவன். பிரம்ம ஞானி என்பர் அவர்களை,

ரிஷிகளில் கூட பிரம்மரிஷி என்பவரே மிக உயர்நிலையில் உள்ளவர். இந்த பிரம்மரிஷிப்பட்டத்திற்காக விசுவாமித்திர முனிவர் அல்லற்பட்டதெல்லாம் தனிக்கதை. அதுவும் வசிஷ்டர் வாயால் பிரம்மரிஷி எனப்போற்றப்படுவது ஒரு பழமொழியாகவே ஆகிவிட்டது.

வியாச பகவான் திரட்டித் தந்த சூத்ரநூல் 'ப்ரஹ்ம ஸுத்ரம்' எனப்படும். நம் வேதாந்த தரிசனத்திற்கு இதுதான் குறிப்புரை. கையேடு இரண்டுமே. இதற்குத்தான் நம் பழைய ஆசாரியர்கள் விரிவுரை கண்டனர்.

பிரம்மம் என்பதை என்ன என்று ஆராய்வது தான் நமகு அடிப்படை வேதாந்த விசாரமே. பிரம்மம் என்பதை அழியாதது என்ற கருத்திலும், எழுத்து வடிவிலும் (ஓம் எனும் பிரணவமாயும்) கூறுகையில் அதை 'அக்ஷரப்ரஹ்மம்' என்போம். எழுத்தாவது? எங்கும் எதிலும் நிறைந்து நிற்கும் பிரணவத்தை ஒலியாகக் காற்று மண்டலத்திலும் வெட்ட வெளியிலும் இதய ஆகாசத்திலும் நீக்கமறக் காணும்போதும் உணருங்காலும் அது நாதபிரம்மம் எனப் பெயர் பெறுகிறது.

அதை அறிந்து அந்தப் பேரின்ப நிலையிலேயே ஆழ்ந்திருக்கும் பிரம்ம ஞானிகள் பிரம்மானந்தத்தில் திளைத்திருப்பவர்கள். பரபிரம்ம நிலையாகிய இந்தப் பெருநிலையிலுள் சிவானந்தம், ஸச்சிதானந்தம் எல்லாமே அடக்கம். கிருஷ்ணர்ப்ணம் எனக்கூறி உணவருந்தலாம். அந்தக் கண்ணப்பெருமான் பூஜையையும் பிறசிவ, அம்பிகை வழிபாடுகளையும் இனிது நிறைவு செய்து,

ப்ரஹ்மார்ப்ணம் எனக்கூறி முடிப்பதன் உட்கருத்து என்னவாக இருக்கமுடியும்? தெய்வ உருவங்களைக் கடந்து நிற்கும் உம் பரம்பொருளை உணர்த்துவது பதம். (பதம் என்றால் இங்கே வார்த்தை, நிலை இரண்டுமே.)

'சிவமயம்' இட்டுக் கடிதம் எழுதுவோம். 'சர்வம் விஷ்ணுமயம் ஜகத்' என்றும் கூறுகிறோம். ஆனால் இதையெல்லாம் மீறி, இதற்குக்கெல்லாம் வெளிவந்து, 'சர்வம் ப்ரம்ம மயம்' என்று சதாசிவ பிரம்மேந்திரர் போன்ற ஞானியர் கூறும் பெருநிலை கர்ம, பக்தி யோகங்களைக் கடந்துவந்த ஞானத்தின் சிகர தரிசன நிலையாம். ஸ்வாமி என்ற ஆண்டான் (கூடவே அடிமை) நிலை அகன்று, ஞானத்தின் உச்ச நிலையில் எல்லாம் அடிப்பட்டுப்போவதை நாம் நம்மறியாமல் உணர்த்துகிறாப் போல் நம் தெய்வங்களுக்கு நாம் ஸ்வாமி சொல்லை விடுத்துப் பரபிரம்மநிலை கொண்டு முத்தாய்ப்பு செய்வது அன்றாட அர்ச்சனை ஆராதனைகளில் கூடக் காணக்கிடைப்பது!

'ஸீதா லக்ஷ்மண பரத சத்ருக்ன ஹனுமத் ஸமேத ஸ்ரீராம சந்திர ஸ்வாமினே நமஹ' என்பதைவிட, 'ஸ்ரீராமசந்திர பரப்ரஹ்மணே நமஹ' என்பதில் ஓர் உயர்நிலை அனுபவம் உண்டல்லவா?

இப்படியேதான் 'ஸ்ரீபாலாம் பிகா ஸமேத ஸ்ரீவைத்ய நாத பரப்ரஹ்மணே நமஹ' என்று வைதீசுவரன் கோயிலிலோ, ஸ்ரீசிவகாமசுந்தரி ஸமேத ஸ்ரீநடராஜ பரப்ரஹ்மணே நமஹ' என்று வைத்தீஸ்வரன் கோயிலிலோ, 'ஸ்ரீசிவ

காமசுந்தரி ஸமேத ஸ்ரீநட ராஜ பரப்ரஹ்மணோ நமஹ் எனத் தில்லையிலோ சொல்லும்போது சிவ ஸ்வரூபம் கூட சற்றே பின்னுக்கு விலகி சற்று முன் ஸ்ரீராமனுக்குப் பொருந்திய பரபிரம்மநிலை அகக்கண் எதிரே தெரிகிறதல்லவா? உருவ, சகுண வேறுபாடுகள் அகன்ற பெருநிலை பிரம்ம என்பதன் குறிப்பு, விரிவு இரண்டும் ஆகும்.

நாளை தில்லையில் நடராஜப்பெருமானுக்கு ஏகதின லட்சார்ச்சனை என்போம். நடராஜப் பரம்பிரம்மத்திற்கு அர்ச்சனை எனக்கூறுவோமா?

இதுதான் விஷயம். 'சுவாமி' பக்தித்துறை வார்த்தை. அவர் ஆண்டான் எனில் நாம் அடியார். நாமும் அவரை ஆட்டி வைக்கலாம். பிரம்மம் என்பது ஞான வாசகச் சொல். பிரம்மத்தைத் தீப்பிடிக்காது. நாம் பிரம்மத்திற்கு அபிஷேகம் செய்ய முடியாது. நம் செயல்பாட்டையெல்லாம் கடந்தது பிரம்மம்! பிரம்மம் குதிரை வாகனத்தில் காட்சி தராது. கணவில்கூடத் தோன்றுது. பிரயாகை த்ரிவேணியில் கூடக் கண்ணுக்குத் தெரியாத சரசுவதிபோலத் தான், பிரம்மதேவனும்! அவரைக் கோயிலில் கட்டிவைக்க முடியாது; தேரில் வைத்து இழுக்கமுடியாது.

நம் நாவில், நம்பிக்கையில், நினைப்பில் மட்டும் இருந்து அருளும் பிரம்மாவை நாமகன் எனலாமா? நாமகன் என்று அவரது தேவியைச் சொல்கிறோமே! நிற்கு.

ஐகந்நாதன் எனப் பூரியிலும், விசுவநாதன் என்று காசியிலும் தெய்வத்தைக் கொண்டாடு

வோம். ஐகம் அல்லது விசுவம் அனைத்தையும் மீறிய, எல்லை யற்ற பெருவெளியைக் குறிப்பிட வேறு பெயர் உண்டு. பிரபஞ்சம் கூட அல்ல.

வேங்கடாத்திரி ஸமம் ஸ்தானம்

ப்ரஹ்மாண்டே நாஸ்தி கிஞ்சன வேங்கடேசோ ஸமோ தேவோ

ந பூதோ ந பவிஷ்யதி

முதல் அடியில் வரும் பிரம்மாண்டத்தில் ஐகம், விசுவம் எது சொன்னாலும், அத்துணையும் அடங்கிப்போகும். தால் என்ன என்பார்கள் அச் அடுத்த அடியை இணைத்துப் பார்த்தால் கடந்த காலம், எதிர் குப் பெயர் பிரம்ம பிரயத்தனம்!

காலம் என்ற கால வரையறை களும் பிரம்மத்தில் அடிப்பட்டுப் போவதை உணரலாம். இடம் காலம் கடந்தது பிரம்மம்.

அந்த பிரம்மத்தை நினைந்து, இன்று இந்திர சித் விடுத்த பிரம்மாஸ்திரத்திற்கு வீர பிரம்மசாரியாகிய அனுமனும் கட்டுண்டு நின்றார். அது பிரம்ம தேவனுக்கு அனுமானின் விநய வணக்கம். தீர ஆழச் சிந்தித்துச் செவ்வனே முயன்று செம்மையாகச் செய்து முடித்தால் என்ன என்பார்கள் அச் செயலை? சொல்லுங்கள்! அதற்குப் பெயர் பிரம்ம பிரயத்தனம்!

“ஸ்ரீமத் த்வாரவரம் மஹத்தி பலிபீடாக்ரயம் பணீந்த்ரஹ்ரதம் கோபீநாம் ரமணம் வராஹவ புஷ்பம் ஸ்ரீபட்டநாதம் முநிம் ஸ்ரீமந்தம் சடவைரிணம் கலிரிபும் ஸ்ரீபக்திஸாரம் முநிம் பூர்ணம் லக்ஷ்மண யோநிநம் முநிவராத் ஆத்யாந் அதத்வாரபேள ஸ்ரீமத் மஜ்ஜன மண்டபம் ஸரணிஜாம் ஹேதீச போகேஸ்வரேள ராமம் நீலமணீம் மஹாநஸவரம் தார்ஷ்யம் ந்ருஸிம்ஹம் ச்ரியம் ஸேநாந்யம் கரிபூதரம் ததுகபரி ஸ்ரீபுண்யகோட்யாம் ஹரீம் தந்மத்யே வரதம் ரமாஸஹசரம் வந்தே தத்யைர் வருதம்”

மணவாள மாமுனிகள் தன் திவ்யதேச யாத்திரையில் பெருமாள் கோயிலுக்கு (காஞ்சிபுரத்திற்கு) எழுந்தருளி தேப்பெருமாள் ஸந்நிதியில் புருந்ததுமுதல் மங்களாசாஸனம் செய்யப்பட்ட ஸகல ஸந்நிவேசங்களும் இந்த ஸ்லோகத்தில் அவரால் அருளிச் செய்யப்பட்டன.

1) கோயில் திருவாசல் 2) மஹாபலிபீடம் 3) திருவளந்தபுஷ் கரிணி 4) வேணுகோபாலன் 5) ஞானபிரான் 6) பட்டர்பிரான் (பெரியாழ்வார்) 7) நம்மாழ்வார் 8) கலியன் 9) திருமழிசைபிரான் 10) எம்பெருமானார் 11) முதலாழ்வார்கள் 12) த்வார பாலகர்கள் 13) அபிஷேக மண்டபம் என்று வழங்கப்படுகின்ற திருமஞ்சன மண்டபம் 14) பெருந்தேவிதாயார் 15) திருவாழியாழ்வான் 16) திருவளந்தாழ்வான் 17) சக்ரவர்த்தி திருமகன் 18) கரியமாணிக் கப்பெருமாள் 19) திருமடைப்பள்ளி 20) பெரிய திருவடி 21) அழகியசிங்கர் 22) சூடிக்கொடுத்த நாச்சியார் 23) ஸேநாபதியாழ்வான் 24) திருவத்திமாமலை 25) அதன் உச்சியில் புண்ய கோடி விமானத்தில் அடியார்கள் புடைசூழ பேரருளாளன்.

தகவல் N.C. கோபாலன் - சென்னை.

செய்திச் சுருக்கம்

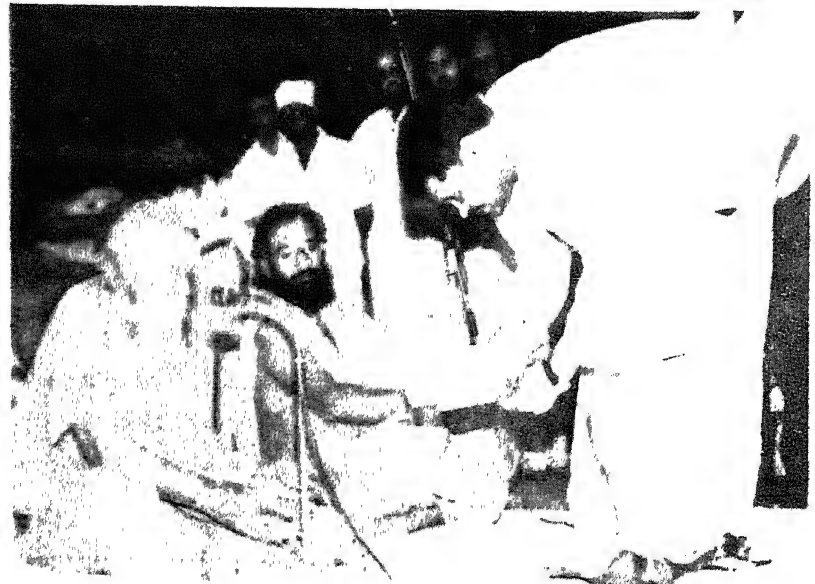
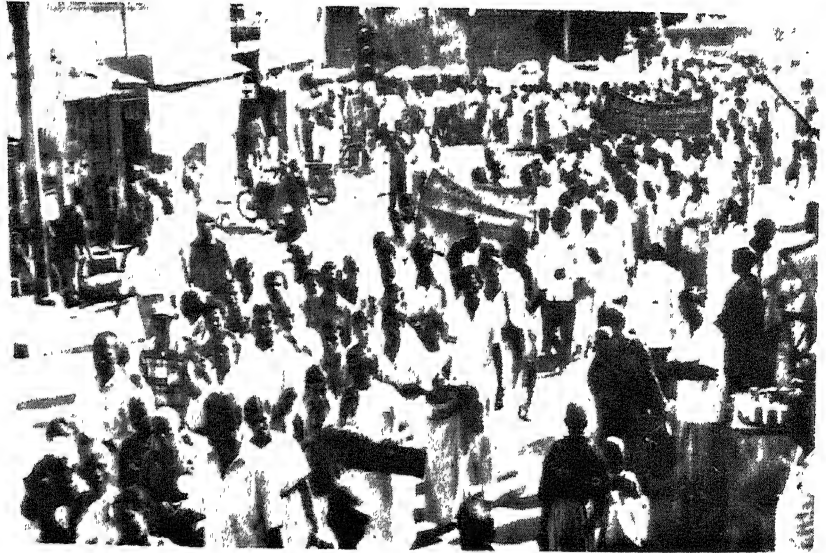
தி.தி. தேவஸ்தானத்தா
ரின் ஸ்ரீ அன்னமாசார்யா திட்
டத் துறையின் இயக்குநரும்
அவதானியுமான் டாக்டர் மேட
ஸானி மோஹன் அவர்களின்
“ஸஹஸ்ரவதானம்” எனும் 1000
சான்றோர்கள் ஒருங்கே கூடிடும்
அவதான இலக்கிய நிகழ்ச்சி
வெகுச்சிறப்பாக அண்மை
யில் திருப்பதியில் நடைபெற்
றது. இதுபோது ஆசுகவி
இயற்றியும், மரபுவழி கவிதை
பாடியும் திரு. மோகன் அவர்
கள் தன் தெலுங்கு இலக்
கிய, அவதானக்கலை ஆற்ற
லையும் வெளிக்காட்டி, 15 நாட்
கள் நடைபெற்ற இவ் அவ
தான நிகழ்ச்சிக்கு வருகைதந்த
ஆயிரக்கணக்கான ரசிகர் பெரு
மக்களை வெகுவாகச் கவர்ந்து,
சான்றோர் மற்றும் ஆன்றோ
ரின் பாராட்டுதல்களைப் பெற்
தார். இறுதிநாளன்று திரிதண்டி
ஸ்ரீமந்நாராயண சின்ன ஜயர
கள் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று,
திரு. மோகன் அவர்களுக்கு
'அவதான பிரம்மா' எனும் பட்
டம் அளித்துப் பாராட்டினார்.

வெள்ளி விழா

தி.தி. தேவஸ்தானத்தா
ரின் தர்ம பிரசார பரிஷத்

தன்னுடைய 50 ஆண்டுகள்
நிறைவை ஒட்டி 'வெள்ளி விழா'
நிகழ்ச்சியினை வெகுச் சிறப்
பாக சென்றமாதம் திருமலை

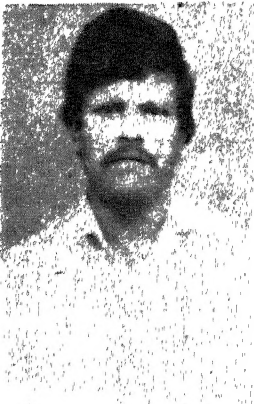
யில் கொண்டாடியது. சிவ
சச்சிதானந்த சுவாமி (குற்றாலம்)
விக்ரானநிதி தீர்த்தர் (முல
பாகல்) விருபாக்ஷ சங்கர சுவா
மிஜி (ஹம்பி) மற்றும் பல்வேறு
மடங்களைச் சார்ந்த சுவாமிஜ்
களும் மூன்றுநாள் நடைபெற்ற
இவ்வெள்ளிவிழா நிகழ்ச்சியில்
பங்கேற்று சமய உரையாற்
றினர். ஆந்திர மாநிலத்தின்
எல்லா மாவட்டத் தலைநகரங்
களில் வேள்விகள் நடத்தவும்
சுப்ரபாதம் மற்றும் கீதை சப்
பந்தப்பட்ட போட்டிகள் பள்ள
மாணவர்களிடையே நடைபெற
வேண்டிய அவசியத்தைப் பற்ற்
யும், திருமலையில் ஒவ்வொரு
ஆண்டும் 'பஜனை மேளா' மேட
கொள்ள வேண்டும் என்றும்

இந்து சமய உணர்வு, தரம சிந்தனை மக்களிடையே பெருகிடச் சிறப்பு வகுப்புகள் நடத்திடவும் மேற்படி நிகழ்ச்சியில் முடிவு செய்யப்பட்டன. இவ் வெள்ளிவிழா நிகழ்ச்சியில் 5000 பக்தர்கள் கலந்து கொண்ட 150 பஜனைக் குழுக்கள் பங்கேற்றன. இப்பஜனை மேளாவின் ஊர்வலங்கள் திருப்பதி மற்றும் திருமலை மாடவீதிகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டன. தி.தி. தேவஸ்தான உயர் அலுவலர்களும், ஊழியர்களும் இப்பஜனை மேளாவில் பங்கேற்றனர். 'பஜனை மேளா' பக்தர்களுக்கு திருமலையில் இலவச உணவு மற்றும் தங்கு வசதி மேற்கொள்ளப்பட்டன.

பாராட்டு

திருப்பதி ஸ்ரீகோவிந்தராஜசுவாமி கோயில் வளாகத்தில் தான் கண்டெடுத்த ரூ. 25,000 மற்றும் ரூ. 25,000க்கான காசோலை கொண்ட பணப்பையினை அலுவலக அதிகாரியிடம் உடனடியாக ஒப்படைத்த தேவஸ்தான கடைநிலை ஊழியரான திரு. யுவராஜ் அவர்களின் நேர்மையை தேவஸ்தான மேலாண்மை பாராட்டிக் கௌரவித்தது. பின்னர் அப்பையை அதன் உரிமையாளரான முத்தூரைச் சார்ந்த திரு. ஆஞ்சநே

யலுக்குத் தகுந்த சாட்சி பரிசீலனைக்குப் பிறகு ஒப்படைக்கப்பட்டது.

மற்றைய செய்திகள்

திருப்பதியில் அண்மையில் தி.தி. தேவஸ்தானத்தாரால் கட்டி முடிக்கப்பட்ட ஸ்ரீவேங்கடேஸ்வரா அரங்கிற்குள் ரூ. 1 கோடி செலவில் குளிர்ச்சாதன வசதி அமைத்திட மேலாண்மை முடிவு செய்துள்ளது.

திருப்பதி நகரில் தேவஸ்தானம் தத்து எடுத்துக்கொண்ட நான்கு சாலைகளைப் பழுது பார்த்திட ரூ. 786 இலட்சம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. திருப்பதி அடுத்துள்ள புத்தூருக்கு அருகே தி.தி. தேவஸ்தானத்தாரின் ஸ்ரீவேணுகோபாலசுவாமி கோயில் உள்ள காவேட்டுநகருக்குச் செல்லும் சாலையினை பழுதுபார்த்திட ரூ. 8 இலட்சம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

கல்வி கண்ட காரிகை

இப்பாரதம் பெருமைமிகு பெண்கள் பல்வேறு துறைகளில் கண்டு பெருமிதம் கொண்ட பூமியாகும். இவ்வகையில் கல்வித்துறையில் களங்கண்ட பெண்களில் ஒருவராக டாக்டர் கே. ராஜேஸ்வரி மூர்த்தி அவர்கள் திகழ்கின்றார். அத்தகுச் சிறப்பினைக் கொண்ட திருமதி.

மூர்த்தி அவர்கள், திருப்பதியில் செயல்படும் திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானத்தாரின் ஸ்ரீபத்மாவதி மகளிர்க் கல்லூரியின் முதல்வராக சுமார் 20 ஆண்டு காலம் பணிபுரிந்ததை தேவஸ்தான மேலாண்மை தனது பெரு

மையாகக் கருதுகின்றது. ஐக்கிய நாடுகளின் பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தாரின் உறுப்பினராக விளங்கிடும் திருமதி. மூர்த்தி அவர்கள் அண்மையில் WAFUNIF எனும் உலக அமைப்பினரால் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளின் 50ஆவது ஆண்டு விழா மற்றும் ஸர்வதேச நாடுகளின் 10-ஆவது இளைஞர் ஆண்டு நினைவு நாளை ஒட்டி 'உயர் விருது' அளிக்கப்பட்டு கௌரவிக்கப்பட்டார். தனது 20 ஆண்டுகள் பதவிக்காலத்தில், திருப்பதி ஸ்ரீபத்மாவதி மகளிர்க் கல்லூரியின் முதல்வராகச் செயல்பட்டு அக்கல்லூரியினை இந்தியாவில் தலைசிறந்த ஒரு கல்வி நிறுவனமாக விளங்கச் செய்தார். மேலும் உலக அளவில் பெண்கள் மற்றும் இளைஞர் சம்பந்தப்பட்ட கல்வித்துறையில் நவீன திட்டங்களை புகுத்திய பெருமை

அவரையே சாரும். இதனால் புகழ்பெற்ற நியூயார்க் நகரத்திலுள்ள 'ஆடரே கொஹன கல லாரி'யினரால் விருது ஒன்றும் திருமதி மூர்த்தி அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. தன்னுடைய முதலவர பதவியிலிருந்து விலகிச் சென்ற நாள் முதற்கொண்டு இந்திய மக்கள கலவி மறறும் குடுமபககட்டுப்பாட்டுக் குழுவின் (பம்பாய்) இயக்குநராகவும், இந்தியாவின் பல்வேறு பல்கலைக்கழகங்களின் கலவித் துறை சார்பான துறைகளில் உயர்பதவிகளில் பணிபுரிந்தார். சென்னை பல்கலைக் கழகத்தில் தன்னுடைய முதுகலைப் பட்டப்படிப்பை முடித்த திருமதி. மூர்த்தி அவர்கள், தொடர்ந்து கொலம்பியா பல்கலைக்கழகத்தில் டாக்டர் பட்டம் பெற்று ஆராய்ச்சிப் பணிகளை மேற்கொண்டார். பின்னர் அமெரிக்கா, இங்கிலாந்து ஆகிய நாடுகளில் உள்ள பல்கலைக்கழகங்களுக்குப் பல்வேறு நிலைகளில் தொடர்பு பெற்று கல்வித்துறையில் இணையில்லா அனுபவமும், தேர்ச்சியும் பெற்று பாரதத்திற்குப் பெருமைத் தேடித் தந்துள்ளார். அவர்தம் 'கல்விப்பணி' சேவை மேலும் தொடர, அவ்வேங்கடவன் திருவருள் பெற்று விளங்கிட வாழ்த்துகின்றோம்.

--ஆசிரியர்.

திறப்பாயோ கண்ணிரண்டும்

வேங்கடவற்கடியான் - சென்னை.

விண்ணோர் போற்றும் வேங்கட மாமலையில்
மண்ணோர் மகிழ்விக்க மாதவனே நிற்கின்றாய்!
கண்டோர் வியக்குநின் கார்மேக மேனிதனை
கண்டுள்ள மகிழ்கின்ற காட்சியினை என்சொல்ல?

கண்கண்ட தெய்வமாய் கலியுகத்தில் நீதோன்றி
வண்டாடும் வேங்கடத்தில் வரம்தரவே வந்துள்ளாய்
கண்டோர் கலிபோக்கும் கவின்மிகு நின்விந்தையினை
விண்டோர் கண்டுமிக வியப்பதனை என்சொல்ல?

வேங்கடம் தனைநோக்கி வினயமுடன் வருமடியார்
வேங்கடத் தெழில்கண்டு வேதனைகள் மறக்கின்றார்
வேங்கடம் வந்துநின் விமானம் தொழுதிடுவோர்
வேங்கடவா! துயர்நீக்கி வெந்தழலை அணைக்கின்றாய்.

பிறவிப்பிணி யகற்றும் பீடுநிறை திரு(ஏழு)மலையோய்
பலகோடி மாந்தர் பாடியுனை வாழ்த்துகிறார்
உனையன்றி வேறுதெய்வ மிவ்வுலகில் இல்லையென
தனைமறந்து நின்தானை தஞ்சமென புகுகின்றார்.

கோவிந்தா நின்நாமம் குவலயப் பிணியகற்றும்
அச்சதா நின்கோயில் அடியவர் துயர்தீர்க்கும்
கண்ணு நின்கருணை கண்டோர் இடர்தீர்க்கும்
பரந்தாமா நீகாட்டும் பரிவினை என்சொல்ல?

என்னைப்போல் அடியவர்கள் ஏழுமலை தனைத்தவிர
அன்னைப்போல் அரவணைக்க அனந்தனே யாருள்ளார்?
அகிலமெலாம் தேடியும் அரவணைக்க ஒருவரிலை
இகத்திலே உனையன்றி இணையாக எவருள்ளார்?

ஏழையேன் உன்னடியை ஏழேழு பிறவிக்கும்
சேவையே செய்துநின் செவ்வடியை தொழுவதற்கு
உழையெல் லாம்போக்க உத்தமனே பாராயோ
தேவையுன் திருவருள் திறப்பாயோ கண்ணிரண்டும்!

தீராதவினை எல்லாம் தீர்த்திடும் தெய்வமென
ஆராதனை செய்யும் அடியவர் இன்னல்களை
பாராயோ பம்மலே பார்த்த னினசாரதியே
தீராயோ எம்மின்னல் திருமாலே கண்டிறந்து

தந்ததுள் பம்போதும் தாங்காது இனிதுயரம்
பந்தமெலாம் வேறுத்து நின்கழல்கள் பற்றிடவே
அடியேன் யான்விழை யும்ஆவல் நிறைவேற்ற
படியளந்த மாதவனே பார்ப்பதுதான் எக்காலம்?

